

تأليف
أبو محمد عاصي المفتي

ملّت أيام

طوانعیت کائنات الرّبّ العلمین کا اقرار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله و كفى والصلوة والسلام على نبی المصطفی

ملت ابراہیم نامی یہ کتاب میں قارئین کی خدمت میں نئے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب اس سے پہلے بھی متعدد بار شائع ہو چکی ہے، مگر اس اشاعت میں جو تدبیی قارئین کو نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری ایک اور کتاب ”اسالیب الطغاة“ کے ایک مستقل باب سے ماخوذ ہے جسے ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اصل کتاب سے الگ ایک کتابچے کی صورت میں شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

اس کتاب کی وجہ سے مجھے اور دوسرے کئی رفقاء کارکوئیدہ بند کی آزمائش سے بھی گزرا پڑا ہے۔ بلکہ حکمرانوں کو تو جیسے اس کتاب سے چڑھو گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ عام گرفتاریوں کے دوران میں حکومت کے اہل کار سب سے پہلے یہی پوچھتے کہ کیا اس نے (جس رائج العقیدہ مسلمان کو گرفتار کرنا ہو) ”ملت ابراہیم“ پڑھ رکھی ہے، اس کتاب کا برآمد ہونا ہی اس کا جرم قرار پاتا۔

یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ جس نے اس کتابچے کو طاغوتوں کے حلق کا کانٹا بنا دیا ہے۔ اس کتاب کی گزشتہ طباعت سے لیکر موجودہ طباعت تک مجھے اس کتاب پر کوئی علمی تقدیم پڑھنے کو نہیں ملی۔ مجھے اپنی بساط بھر تلاش کے باوجود مخالفین کی طرف سے اس کتاب پر کوئی قابل ذکر تقدیم یا علمی گرفت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ میری ذات پر ضرور کچھ اچھا لگایا ہے۔ کویت میں ایک شعلہ بیان و اعظ نے اپنے خطے میں مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی صاحب ایمان نہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے علاوہ باقی سب کافر ہیں۔ اور ہمارا منحاج فرقہ خوارج کا سا ہے۔ اس طرح کے دوسرے سطحی الزامات اور بھی لگائے گئے ہیں جن کا ذکر کرنا محض طوالت کا باعث ہو گا۔ تا حال اس کتاب کا علمی محاکمہ نہیں کیا جا سکا ہے یا کم از کم ہمارے اپنے علم کی حد تک ایسا ہی ہے۔ البتہ ان میں سے چند اعتراضات یہیں ہیں جن کا جواب دینا ہمارے نزدیک ضروری ہے۔

معترضین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ اسلام کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بڑے بردبار اور گریہ وزاری کرنے والے تھے، انہوں نے قوم لوٹ کے کافروں پر عذاب مسلط کرنے سے پہلے فرشتوں سے خاصی دیریک باز پرس کی تھی اور عذاب الہی کو تھی الوع نالنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔

ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم شریعت محمدیہ کے پیر کار ہیں اور جہاں تک ملت ابراہیم کا تعلق ہے تو وہ ہمارے لیے قابل ایمان نہیں ہے، میر مفترضین ملت ابراہیم کی صفات بتانے والی آیات کی بابت کہتے ہیں کہ وہ مدنی سورتیں ہیں اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھیں جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اگر اس تیسرے اعتراض کو تسلیم کر لیا جائے تو مفترضین کے نزدیک عقیدہ ”ولاء اور براء“ کے لیے اسلامی ریاست کا قائم ہونا شرط ثہبرے گا۔

اسی طرح ان کا دعویٰ ہے کہ مکہ میں ہجرت سے پہلے حضرت علی ﷺ کے ساتھ مل کر رسول اللہ ﷺ کا بیت اللہ کے بتوں کو توڑنے والا واقعہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ علاوہ ان اعتراضات کے مفترضین سے کوئی بات نہیں بن سکی ہے۔

اب آپ مذکورہ بالاعتراضات کے جوابات ملاحظہ فرمائیں، ترجمہ: جب ابراہیم کا ڈرجاتارہ اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوٹ کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ یقیناً ابراہیم بہت تخل و الے زم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔

اس آیت میں مفترضین کے لیے دلیل کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اس کی تفسیر میں مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، لوٹ علیہ اسلام کی وجہ سے فرشتوں سے بحث و تھیص کی تھی علاوہ ازیں قرآن کی سب سے اچھی تفسیر خود قرآن ہوتا ہے، سورہ العکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَمَّا جَاءَهُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوْا أَهْلَ هَذِهِ الْقُرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلَمِيْنَ“ (سورہ العکبوت۔ ۳۱) ترجمہ: اور جب ہمارے کچھ ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشارت لے کر پہنچ کہنے لگے کہ اس سمتی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے لگنگا رہیں۔

اسی حکم سے ابراہیم علیہ اسلام کو یہ اندیشہ ہوا تھا کہ بستی کے تما لوگ بشویں لوٹ علیہ اسلام ہلاک ہونے والے ہیں، اسی لیے ابراہیم علیہ اسلام نے جیسا کے اہل تفسیر لکھتے ہیں فرشتوں سے پوچھا کہ کیا اگر اس سمتی میں پچاس کے قریب مسلمان ہوئے تو پھر بھی تم اس سمتی کو تباہ کر دو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، پھر آپ ﷺ نے یہکے بعد دیگرے چالیس، بیس، دس یہاں تک کہ پانچ مسلمانوں کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا نہیں، تو ابراہیم علیہ اسلام نے کہا ”قَالَ إِنِّي فِيهَا لُوْطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنِنْجِيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ“ (العکبوت۔ ۳۲) ترجمہ: (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہاں میں تو لوٹ (علیہ السلام) ہیں، فرشتوں نے

کہا جو ہیں، ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ لوط (علیہ السلام) کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچالیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ غور کرنے کی بات تو یقینی کہ اس سے انہیاء کرام کا مخراج اور طریقہ کارا خذ کیا جاتا۔ انہیاء کرام تمام انسانوں سے زیادہ رحم دل ہوا کرتے ہیں عقل سلیم کا تقاضا تو یقیناً تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے گفتگو سے ہمارے معتبرین یہ نتیجہ نکلتے کہ انہیاء کرام انسانوں کو راہ حق پر دیکھنے کے شرید خواہش مند ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہی انداز فکر رسول اللہ ﷺ کی سیرت میں بھی بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر طائف میں جب شرپندوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچانے کی حد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پیہاڑوں کے نگران فرشتوں کو آپ ﷺ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ ﷺ طائف والوں کے لیے جو سزا تجویز کریں یہ فرشتے اس سزا کو ان پر نافذ کر دیں گے لیکن آپ ﷺ نے سابقہ انہیاء کی طرح صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑا اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایسے افراد یہاں فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

کیا انہیاء کرام سے ادب اور حسن ظن کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم ان کے متعلق غلط تصورات قائم نہ ہونے دیں ایسے تصورات کہ جن سے قرآن کا مفہوم نکل رائے اور انہیاء کرام کی توحید خالص کی دعوت داغ دار ہو جائے، ایسی جسارت صرف نا عاقبت اندیش کر سکتے ہیں انہیاء کرام تو صرف شرک اور اہل شرک سے برات کے لیے مبouth ہوتے ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے خلاف اعتراض کرنے والوں کو اپنے باطل نظریات ثابت کرنے کے لیے جب کوئی ٹھوں نمیا فراہم نہ ہو سکی تو وہ میں برظن دلائل پیش کرتے ہیں پھر اپنی کوتاہ بینی سے ان ظنی دلائل کی تاویل کرتے ہیں جس سے وہ قرآن مجید کے محکم اور قطعی دلائل کا اپنا من مانا مفہوم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

محترم قارئین! آپ سورہ متحفہ کی اس آیت کا ذریبیان ملاحظہ فرمائیں: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۝ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُنْكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاؤُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُبْهِ لَا سُتْغَفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ (آیت نمبر: ۲) ترجمہ: (مسلمانو) تمہارے لئے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برلا کہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہوں سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے (عقائد کے) مکنر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لئے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار پکھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروگار! تھجی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

اس آیت پر غور کیجیے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کو ہمارے لیے اس وہ قرار دیا گیا ہے! آگے چل کر اس اسوہ کی اہمیت جلتاتے ہوئے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (آیت نمبر: ۲) ترجمہ: یقیناً تمہارے لئے ان میں اچھا نمونہ (اور عمدہ بیروی ہے خاص کر) ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگر دانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزا اور حمد و شنا ہے۔

معتبرین اس قدر واضح اور دلوك آیات کو تو موضوع بحث نہیں بناتے البتہ سورہ ھود کی اسی آیت کو بار بار پیش کرتے ہیں ”فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُّوطٍ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّلُهُ مُنْبِتٌ ۝ (ھود: ۲۵، ۲۷) ترجمہ: جب ابراہیم کا ڈرخوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے زم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔

حالانکہ اسی سورہ کی آیت ۲۷ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

جس موضوع کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم اس کا تذکرہ رہنے والی موضوع پر ہمارے معتبرین کو خن و روی میں لطف آتا ہے۔ یا اعتراض کہ ملت ابراہیم اسلام سے قل کی شریعت ہے جو ہمارے لیے قابل ابیان نہیں ہے۔ حد درجے غیر علمی ہے، دیکھیے سورہ متحفہ کے مغلطین شریعت محمد یہ کے پیرو کار ہیں آپ قرآن مجید کے اسلوب کو ملاحظہ کریں: ”قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۝ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُنْكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاؤُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُبْهِ لَا سُتْغَفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ (آیت نمبر: ۲) ترجمہ: (مسلمانو) تمہارے لئے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برلا کہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہوں سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے (عقائد کے) مکنر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے

استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لئے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروڈگار! جبکہ پرہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹا ہے۔

تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کاربہت ہی خوب اسوہ ہے، سورۃ ممتحنہ کی ایک اور آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کو واضح طور پر زمان و مکان کی قید کے بغیر ہدایت کے لیے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اپانے کی ہدایت نازل ہوتی ہے: **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمُ اُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَسْوَلَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَيْرُ الْحَمِيدُ** (آیت: ۶۰) ترجمہ: یقیناً تمہارے لئے ان میں اچھا نہونہ (اور عمدہ پیروی ہے خاص کر) ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگرانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و شان ہے۔

کیا مفترضیں اس آیت کو قرآن کا حصہ سلیمان نہیں کرتے: **وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مَلَةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ** (البقرہ: ۱۳۰) ترجمہ: دین ابراہیم سے وہی بے رغبت کرے گا جو شخص یقیناً ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔

خود رسول علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے: **ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** (سورۃ نحل: ۱۲۳) ترجمہ: پھر ہم نے آپ کی جانب وحی چیجی کر کا پل ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔

اس کے علاوہ اور بہت سی صحیح احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کا طریقہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح کفار سے برات کرنا اور ان کے معبود ان باطلہ اور ان کے طریقہ زندگی سے دشمنی پر مشتمل تھا۔ مزید براہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے انیاء آپ سن بھائی بند ہوتے ہیں۔

اس کتاب کا موضوع توحید بلکہ توحید کا بھی بنیادی عضور شرک سے برات کی تفصیلات بیان کرنے پر مشتمل ہے۔ جو ہر نبی کی شریعت کا بنیادی موضوع رہا ہے اور کسی شریعت میں منسخ نہیں ہوا۔ یہ کہنا کہ سابقہ شریعتیں ہماری شریعت نہیں ہیں اگر یہ بات عبادات کے طریقہ کار کے بارے میں کہی جائے تو درست ہوگی مگر یہ کہ انیاء کی بنیادی دعوت ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوئیہ بات قرآن مجید کے صریح خلاف ہے: **وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْنَا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَلَةُ فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ** (نحل: ۳۶) ترجمہ: ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سواتمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، پس تم خود میں پرچل پھر کر دیکھ لو کہ جھلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔

اسی طرح سورۃ انیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ** (آیت: ۲۵) ترجمہ: تھے سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود بہت ہنیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔

سورۃ سوری میں اسی بات کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ طَكْبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ طَالِبِيَّةِ يُجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ** (آیت: ۱۳) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جو (بذریعہ وحی) ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو دیا تھا، کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف آپ انہیں بیار ہے ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گراں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنابرگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔

۲۔ یہ اعتراض کے سورۃ ممتحنہ مدنی ہے اور اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی تو ہم اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دین اور اپنی رحمت کو کمل کر دیا ہے۔ لکھی اور مدنی سورتوں کے فرق کی بنیاد پر شرعی احکام میں فرق کرنا ہماری شریعت سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اس قاعدے کو اگر مان لیا جائے تو اس سے شر اور فتنوں کو فروغ دینے کا ایک بڑا سامان میسر ہو جائے گا۔ شریعت کے بے شمار احکام معطل ہو جائیں گے یا ان میں ترمیم کرنا پڑے گی، ہاں اگر مفترضیں یہ کہتے کہ نفر سے اظہار برات حسب استطاعت کیا جاتا ہے تو ان کی یہ بات درست ہوتی۔ ظاہر ہے جو کام حکومت کر سکتی ہے وہ ایک شخص خواہ کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہونہیں کر سکتا۔ مگر مفترضیں تو سرے سے برات کو اس دین حنیف کی اساس قرار دینے پر تیار نہیں ہیں۔

ہماری اس کاوش کا مقصد دین اسلام کے عقیدہ براء (اللہ کے ساتھ ایمان نہ لانے والوں سے دشمنی اور پیر رکھنا) کا احیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے جس وقت

اپنی قوم سے اظہار برات کیا تھا تو وہ اپنی قوم کے سب سے کم زور لوگ تھے۔ ان کے پاس کوئی اقتدار بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیم کو ہمارے لیے کامیابی کے حصول کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ کے طریقے پر چلتے تھے، ملک و مدنی زندگی میں آپ علیہ کی دعوت کا محور توحید کے اقرار اور شرک سے برات کے گرد گھومتا ہے۔ ایمان کی باقی شاخین بھی اسی عقیدے سے پھوٹی ہیں۔ یہی عقیدہ عروۃ الواقی ہے۔

مذکورہ بالا آیات جو سورہ ممتحنہ کی ہیں کیا نبی الواقع یہ سورت مدنی ہے؟ چلیں ایک لمحے کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ سورت پوری کی پوری مدینہ میں نازل ہوئی ہو گئی لیکن سورہ کافرون کے بارے میں کیا تکھے گا! کیا اسے بھی آپ اپنی افتادی طبع سے مدنی سورت ہی کہیں گے۔ اس سورت میں کس زور دار انداز سے کافروں کے دین سے اظہار برات کیا گیا ہے۔

فُلْ يَا يُهَا الْكُفَّارُونَ ۝ لَا أَغْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيْ دِيْنِ ۝ (الكافرون) ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں! میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نہ تم عبادت کرنے والے ہوں کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔

مکہ کے معبدوں ان باطلہ کی اہانت کرتے ہوئے مکہ کی وادیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس طرح اظہار برات کرایا: **أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَزَى ۝ وَمَنْهُنَّ الْثَالِثُونَ ۝ الْأُخْرَى ۝ وَالْكُمُ الْدَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْشَى ۝ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةً ضِيَّزَى ۝ (بُحْرٌ ۱۹-۲۲)** ترجمہ: کیا تم نے لات اور عزیزی کو دیکھا۔ اور منات تیرے پچھلے کو۔ کیا تمہارے لئے لڑکے اور اللہ کے لئے لڑکیاں ہیں؟ یہ تواب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔

آپ علیہ السلام تو مکہ میں پاک پا کر کہہ رہے تھے: **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ طَأْتُمْ لَهَا وَارْدُونَ ۝ لَوْ كَانَ هُوَ لَاءِ الْهَمَّةِ مَا وَرَدُوا هَا ۝ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ۝ (انبیاء: ۹۸-۹۹)** ترجمہ: تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب دوزخ کا ایندھن ہونے گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ (چچے) معبد ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

آپ علیہ السلام مکہ کے معبدوں ان باطلہ کے ساتھ کیا روپی روا رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کی شہرت اس سلسلے میں کیا تھی، اسے اس آیت کی روشنی میں دیکھیں: **وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُنُّوا أَهْلَ الْذِي يَدْكُرُ الْهَتَّكُمْ ۝ وَهُمْ بِدِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كُفَّارُونَ ۝ (انبیاء: ۳۶)** ترجمہ: یہ منکرین جب بھی تجھ دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارت معبدوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمن کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔

کفار سے اظہار برات پر مبنی تمام نصوص کو اگر یہاں جمع کریں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے گی۔ جہاں تک مکہ مردم میں آپ علیہ السلام کے بت توڑنے کی حدیث کے ضعیف ہونے کا سوال ہے تو اس کا مفصل احوال یہاں بیان کر دینا فائدے سے خالی نہیں۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے جیسا کے ائمہ حدیث والرجال نے بیان کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عبد اللہ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ انہیں اس باط بن محمد نے انہیں نعیم بن حکیم نے انہیں ابو مریم نے انہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور رسول اللہ علیہ السلام بیت اللہ کے پاس پہنچے آپ علیہ السلام نے فرمایا: علی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام میرے کندھوں پر سوار ہو گئے لیکن میں جب آپ علیہ السلام کا بوجھہ سہار سکا تو آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور میں آپ علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوا جب آپ علیہ السلام مجھے اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسے لگا گو یا میں آسمان تک پہنچ گیا ہوں، اس کے بعد میں کعبہ کی چھپت پر چڑھ گیا وہاں پیتیل یا تابے کی موریتاں تھیں جنہیں میں نے اٹھا کر چاروں طرف چھینک دیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ انہیں توڑ دو میں نے انھیں گرا کر شیشے کی طرح کر چی کر پی کر دیا۔ اس کارروائی کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل دیے اور سیدھے گھر آ کر دلیا ہمیں خطرہ تھا کہ کوئی ہمیں دیکھنے لے۔

اس روایت میں اس باط بن محمد ثقہ راوی ہے۔ جب وہ امام ثوری علیہ السلام سے روایت کریں تو محدثین کرام انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن اس روایت میں وہ امام ثوری علیہ السلام سے روایت نہیں کر رہے ہیں۔ نعیم بن حکیم کو تھی بن معین اور علی بن نعیم کے قرار دیا ہے۔ (تاریخ بغداد: ۳۰۳)

مسند احمد میں اس حدیث کی ایک اور سند اس طرح ہے۔ قال عبد اللہ بن احمد بن حنبل، حدیثی نصر بن علی حدیثی عبد اللہ بن داؤد عن نعیم بن حکیم علی... مسند احمد ر ۱۵۱۔ اس کے علاوہ محدث اہمیتی نے بھی مجمع زوائد میں یہی روایت لکھی ہے، اس میں صرف اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کیا سے واقعے کے بعد بیت اللہ کی چھپت پر کسی نے بتوں کو نہیں رکھا (مجموع اثرزادہ: ۲۳۶)۔ یہ روایت تاریخ بغداد ۱۳۰۳ میں بھی موجود ہے اس سند میں ابو مریم کا ذکر بھی ہے ان کا نام قیس ثقہی مائزی ہے یہ نعیم بن حکیم اور علی بن طالب سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابن حبان اور امام نسائی نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ جس طرح ابن حجر عسکری نے لکھا ہے کہ امام نسائی نے ابو مریم حنفی کو قیس کا نام دیا ہے حالانکہ قیس نام کے محدث ابو مریم ثقہی تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام نسائی کی کتاب انتیز میں نے دیکھی تو وہاں بھی قیس ثقہی کا نام درج تھا، ابو مریم حنفی کا ذکر نہیں تھا کیونکہ

امام نسائی ان کو نہیں جانتے تھے۔

اس حدیث کو علامہ احمد شاکر نے مسند احمد کی تحقیق میں صحیح قرار دیا ہے۔ ۲/۵۸۔ علامہ احمد شاکر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، نعیم بن حکیم کو اہنے میں نے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر ۲/۹۹ میں ان کے حالات زندگی کی تھے ہوئے ان پر جرح نہیں کی ہے۔ اس طرح ابو میریم ثقیل پر بھی امام بخاری نے کوئی جرح نہیں کی ہے۔ علامہ احمد شاکر کہتے ہیں یہ واقعہ بہترت مدینہ سے پہلے پیش آیا تھا۔

اس حدیث کی سند آپ جان چکے ہیں اگر اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا جائے پھر بھی رسول اللہ ﷺ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ مکہ مکرمہ میں تیرہ برس آپ ﷺ مسیل اسی ایک بات پر مصروف ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے مکہ میں تیرہ برس خاموشی سے گزار دیے ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کمزور ہونے کے باوجود برملامکہ مکے معبودوں سے اظہار برات کرتے تھے۔ شرک اور اہل شرک سے نبی علیہ السلام کی برات کچھ اسی حدیث پر موقوف نہیں ہے، کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے کر اس حقیقت سے آنکھیں چڑائی جائیں بلکہ اس پر قاطع ادله اسی قدر تفصیل سے کتاب اللہ میں ہیں کہ ایک متعصب ہی اُن کا انکار کر سکتا ہے۔ ہم اس مختصر کتابچے میں مذکورہ بالا دلائل پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

آخر میں میں چاہتا ہوں ایک مناظرے کا احوال بیان کروں جو میرے ساتھ جبل میں چند دوسرے قیدیوں نے کیا تھا۔ مناظرے کا موضوع ایمان اور اس کے متعلقات تھا۔ بحث کے دوران میں انہیوں نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے صحابی رسول ﷺ حاطب بن ابی بلبلہ بن انصاری ﷺ کے واقعات کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت حاطب ﷺ توہل مکہ کے لیے جاسوی کی تھی اور ابو لبابہ بن ابی ذئب رسول اللہ ﷺ سے خیانت کے مرتبک ہوئے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں صحابہ اکرام ﷺ کو کافر قرار نہیں دیا تھا۔ ان کے خیال میں اس قسم کے افعال کفر کے زمرے میں نہیں آتے۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر وہ انسان ساختہ قوانین بنانے والے اور ان کے نافذ کرنے والوں کو بھی بری الذمہ قرار دینے پر مصروف تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کی تکفیر نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے گناہوں کی نوعیت بھی حاطب بن ابی بلبلہ ﷺ اور ابو لبابہ ﷺ کی طرح ہے۔ جب ہم نے کہا کہ تم لوگ طاغوت کی افواج کو کافر قرار نہیں دیتے ہو بلکہ ان کو صرف ظالم اور جابر کہتے ہو تو وہ اس بات پر ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ان کی بات کو غلط رنگ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ سارے ہی ظالم اور جابر ہوتے ہیں بلکہ ہم نے صرف انہیں شک کافا نہ کہ دیا ہے کہ انسان ساختہ قوانین بنانے والے انسان کو نافذ کرنے والے بعض لوگ ظالم بھی ہو سکتے ہیں اور فاجر بھی۔ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ساختہ قوانین بنانے والوں کو خذل نہ کرنا بذات خود کافر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمیں ان کے ذاتی حالات کا علم ہو جو کے ایک نہایت ہی تجھب انجیز بات ہے۔ ہم نے جب کہا کہ تم طاغوت کو تحفظ دینے والوں کو محض ظالم اور جابر سمجھتے ہو اور کافر نہیں سمجھتے ہو تو وہ اس بات پر سخن پا ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ جب کہا کہ تم طاغوت کو خائن کہتے ہوئے تھمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور جب ہم نے کہا کہ تمہارے اس اصول سے غیر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے مسلمان ہی رہیں گے تو تمہیں غصہ آگیا۔ اس کے بعد ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ہو گئی۔ پھر ایک موقع پر ہماری ملاقات ہوئی تو انہیوں نے مجھے خاطب کر کے کہا، تم درحقیقت ملت ابراہیم کی دعوت دینے والے ہو۔ ایسے لوگوں کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور تمہاری دعوت سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہود اور نصاری سے دوستی کر لی جائے کیونکہ ان دونماہب کے پیروکاری ابراہیم ﷺ کی اولاد ہیں اور تمہاری ملت ابراہیم سے یہی لوگ مراد ہیں۔

محترم قارئین! بتائیے اس قدر سطحی سوچ رکھنے والوں سے کیا گفتگو کی جاسکتی ہے جو نسلی اولاد اور عقیدے کی بنیاد پر اٹھنے والی دعوت کے فرق کو نہ سمجھتے ہوں۔ موجودہ زمانے کے طواغیت نے پروپیگنڈہ سے یہ بات ہمارے نادان دوستوں کے ذہن میں ڈال دی ہے۔ بھلا ملت ابراہیم سے یہود و نصاری کی دوستی کب مراد ہونے لگی۔ یہود و نصاری سے دوستی لگا کر تو آدمی ایمان سے تھی دامن ہو جاتا ہے اور دین کی بنیاد تھی منہدم ہو جاتی ہے۔ عقیدہ ولاء اور براء کے اوپر ایسی زد پڑتی ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان کی ہی خبر مٹانی چاہیے۔ یہود و نصاری کب ابراہیم ﷺ کی ملت میں ہونے لگے: إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا طَوَّلَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۲۸) ترجمہ: سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ بھی اور جو لوگ ایمان لائے، مونموں کا ولی اور سہار اللہ ہی ہے۔ ملت ابراہیم اور اولاد ابراہیم میں عقیدے اور منہاج کا فرق ہے۔ اتنی موٹی بات کی کسی کو سمجھنا آئے تو کیا کیا جاسکتا ہے۔ ملت ابراہیم پر چلنے سے باپ اور بیٹے میں جدائی آ جاتی ہے۔ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے دو واضح گروہ بن جاتے ہیں۔ ملت ابراہیم سے بے اعتنائی برتنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مَلَكَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسِهَ طَ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا طَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّلِحِينَ (البقرہ: ۱۳۰) ترجمہ: دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض یہوقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔

ہم نے اس کتاب میں دین ابراہیم کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ آپ کھلے دل اور روشن آنکھوں سے اس پر غور کریں اور مناخ افسین کے پروپیگنڈہ میں نہ آئیں۔

بادران اسلام! بہت افسوس ہے کہ اس کتاب کی پہلی اشاعت سے لے کر اب تک کے طویل دورانیے میں ہمیں کتاب کے مندرجات پر کوئی علمی اعتراض پڑھنے کو نہیں مل سکا۔ مخالفین نے اس کتاب اور صاحب کتاب پر جو گھنیا درجے کے الزامات لگائے ہیں ان کا جواب دے کر ہم ان کی سطح پر نہیں اتنا چاہتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی نصرت فرمائے اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے اور ہماری زندگی اسلام کی خدمت میں کھپ جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کا محافظ اور مددگار بنادے اور ہمیں شہادت فی سبیل اللہ کی نعمت عطا فرم۔ آمین

ابو محمد عاصم المقدسی

ملت ابراہیم

ملت ابراہیم اللہ تعالیٰ کو اس قدر عزیز ہے کہ وہ فرماتا ہے: وَمَنْ يُرَغِّبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسِهِ ۖ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ابقرہ-۱۳۰﴾ ترجمہ: دین ابراہیم سے وہی بے رغبت کرے گا جو شخص بیوقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔

اسی طرح نبی علیہ السلام کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ فرماتا ہے: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ تَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿خلیل-۱۲۳﴾ ترجمہ: پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔

محترم قارئین! اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس منہاج اور طرز زندگی کو بیان کیا ہے وہ نہایت جامع اور دوڑوک ہے۔ مزید برآں اسے اختیار کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اس طریقے کو چھوڑ کر مسلمان فتنے اور ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ شیطان کمزور ایمان والوں کو بھٹکانے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہیں۔ اب جو شخص کہے کہ دعوت کا یہ اسلوب مصائب لانے والا ہے جدید دور میں دعوت کے لیے جدید اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص ابراہیم ﷺ کے دعویٰ اسلوب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی طریقہ اپنا چاہے تو وہ غلطی کا مرٹکب ہو گا کیونکہ ابراہیم ﷺ کی دانائی اللہ تعالیٰ کو حدد رجے پسند ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے سورہ الانبیاء میں وہ فرماتا ہے: وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَةً مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿۵۱﴾ ترجمہ: یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھختی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ ایسے تعریفی کلمات ملتے ہیں: وَمَنْ يُرَغِّبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسِهِ ۖ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ابقرہ-۱۳۰﴾ ترجمہ: دین ابراہیم سے وہی بے رغبت کرے گا جو شخص بیوقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔

دین ابراہیم کی امتیازی خصوصیات

ہر قسم کی عبادات خالص ایک اللہ کے لیے کرنا، شرک اور اہل شرک سے مکمل برات اختیار کرنا، محمد بن عبد الوہابؓ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دین اسلام کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دینا لوگوں کو اس کی دعوت دینا جو لوگ تو حید پر کار بند ہوں انہیں اپنا دوست اور ولی سمجھنا اور دوسرا جو لوگ اکیلے اللہ کی عبادت کا انکار کریں اور اس کے ساتھ شرک کریں ان کی تکفیر کرنا۔

یہ وہی توحید ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَنْ يَرَى كَمَنْ يَرَى کے خالص اللہ کو بندگی کی جائے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، دوستی اور دشمنی کا معیار بھی بھی عقیدہ توحید ہو اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر معبود کا انکار کیا جائے۔ اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے۔ عقیدہ ولاء اور براء یہک وقت دل میں بھی ہوا عمل سے بھی چھکلتا ہو۔ جہاں سورت اخلاص دل میں عقیدہ ولاء اور براء کو راخ کرتی ہے وہاں سورت کافرون عملی اظہار پر ابھارتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اکثر فخر کی سنتوں میں انہی دو سورتوں سے اپنے دن کا آغاز کیا کرتے تھے۔

انتباہ

جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملت ابراہیم کا حق توحید کی تعلیم دینے کے لیے درس گاہوں کی کثرت سے ادا ہو جاتا ہے اور تو حید کی اقسام کو علمی انداز میں بیان کر کے اس وہ ابراہیم کا حق ادا کر لیتے ہیں تو وہ سخت مغالطے میں بٹلا ہیں۔ اہل باطل کے نظریات کا رد نہ کیا جائے، معاشرے میں وہ جو کرتے پھریں اس پر چپ سادھی جائے، ان سے اظہار برات نہ کیا جائے اور پھر بھی وہ ملت ابراہیم کے دعوے دار ہوں، اگر بھی ملت ابراہیم کا تقاضا ہوتا تو پھر ابراہیم ﷺ کو ان کی قوم آگ کے آلاو میں نہ پیکھتی۔ اگر ابراہیم ﷺ تو حید کی دعوت کو شخص درس گاہوں میں پیش کرتے اور اپنی قوم کے باطل نظریات سے کوئی تعریض نہ کرتے، قوم کے معبودوں کے خلاف اعلان جنگ بھی نہ کرتے، دوستی اور دشمنی، محبت اور عداوت کے سارے سوتے اللہ کی توحید سے برآمدہ کرتے ہجڑت اور جہاد کے راستے کو اختیار نہ کرتے تو آپ کی قوم آگ کو بڑھ کر خوش آمدید کہتی درس گاہیں اور جامعات آپ کی سپردگی میں چلتے جیسا کہ ہمارے ہاں تو حید کی تعلیم درس گاہوں کے بند کروں میں دی جاتی ہے اور تو حید کا عملی اظہار کہیں نہیں ہوتا۔ خلیجی ممالک میں تمہیں شاہراہوں پر اشتہارات پڑھنے کو ملیں گے۔ مدرسۃ التوحید، کلیٰۃ الدعوۃ، کلیٰۃ اصول الدین وغیرہ وغیرہ۔ اہل باطل ایسی تو حید کے کبھی آٹھ نہیں آتے۔ ان درس گاہوں میں لکھے جانے والے سینکڑوں مکالے ان کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہیں بنتے بلکہ محققین کو توانعام و اکرام سے نواز جاتا ہے۔ تو حید کی مسخر صورت پیش کرنے سے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آ جایا کرتی۔ اس

کے لیے جیسا کے شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:- جو شخص اہل شرک سے عداوت نہیں رکھتا اس کا اہل توحید میں ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا (الدرالسیدیہ؛ جزء الجہاد ص ۱۶۷)

ذرا مکہ میں رسول اللہ ﷺ کے طریقہ دعوت کو بھی سامنے رکھیں اگر آپ ﷺ اہل مکہ کے بتوں کی جن آیات میں اہانت کی گئی تھی وہ انہیں پڑھ کر نہ سنا تے تو مشرکین مکہ کو آپ ﷺ کی دعوت پر اعتراض نہ ہوتا۔ مکہ کے بڑے بڑے مشرک، ابوالہب اور ولید کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں اپنی قوم پر پیش نہ کرتے تو اہل مکہ آپ ﷺ کی بڑی توقیر کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ توحید کے عملی اظہار پر آپ ﷺ پر حالت سجدہ میں جانوروں کی آلاتیں ڈال دی جاتی ہیں بلکہ آپ ﷺ کی ایذار سانی کے واقعات سرے سے پیش ہی نہ آتے جو سیرت کی کتابیں پڑھتے ہوئے ہماری نظر وہ کے سامنے سے بار بار گزرتے ہیں۔ آپ ﷺ کو ہجرت اور دوسرے مصائب برداشت نہ کرنا پڑتے۔ آپ ﷺ مع اپنے اصحاب مزے سے اپنے وطن میں امن و سکون سے رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام لانے والوں سے دوستی اور اسلام نہ لانے والوں سے دشمنی مسلمانوں پر اول روز سے ہی فرض تھی۔ نماز فتح گاہ، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت تو بعد میں نازل ہوئی مگر فریضہ توحید پر عمل کرنے سے مصائب و آلام کا آغاز پہلے دن سے ہو گیا تھا۔

شیخ محمد بن عتیق آپ شیخ لکھتے ہیں کہ ہر صاحب عقل جو اپنی جان کا خیر خواہ ہے اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ قریش نے رسول ﷺ کو اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رض کو مکہ جیسے مفترم شہر سے کیوں نکالا؟ اس شہر میں داخل ہونے والا ہر شخص امن و سلامتی میں آ جاتا ہے، آخر آپ ﷺ کوہاں سے ہجرت کیوں کرنا پڑی؟ یاد رکھیں کہ مکہ والوں نے یہ جسارت اس وقت کی جب آپ ﷺ نے ان کے دین کو غلط کہا اور ان کے آباء و اجداد کو شرک کرنے کی وجہ سے گمراہ قرار دیا۔ ابتداء میں انہوں نے معاشرتی دباؤ سے آپ ﷺ کو روکنے کی کوشش کی پھر شہر بدر کرنے کی دھمکیاں ملیں پھر تو آپ ﷺ کے اصحاب پر طرح طرح کے مصائب آئے یہاں تک کہ صحابہ رض نے آپ ﷺ کے سامنے ان مصائب کا ذکر کر دیا (اور کچھ رعایتیں چاہیں)۔ مگر آپ ﷺ نے انہیں سابقہ انبیاء کے پیروکاروں کو دی جانے والی تکالیف کا ذکر کر کے صبر و استقامت کی تلقین فرمائی۔ آپ ﷺ نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ تم مشرکین کے دین اور ان کے معبدوں کو برداشت کو انہیں کافراً اور گمراہ بھی نہ کہا کرو، اپنے رویے میں چک پیدا کرو، لیکن اس کے برعکس آپ ﷺ نے اپنے عزیز ترین وطن مکہ سے ہجرت کرنا گوارہ کر لیا۔ قرآن مجید میں یہی سیرت ہمارے لیے اس وہ حسنہ بتائی گئی ہے: *لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا* (الازhab: ۲۱) ترجمہ: یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے، ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔

طواغیت ہر زمانہ اور ہر جگہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والوں کے ساتھ یہی رویہ روا رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی اسلام سے راضی نہیں ہوتے، اسلامی ممالک کے حکمران اسی طرح کرتے ہیں کہ جب اسلام پر مشکل ترین وقت آن پڑے تو اُس وقت اسلام اپنے لوگوں میں ہی اجنبی ہو کر رہ جائے۔ جب مونمنوں سے دوستی اور کفار سے عداوت کا اظہار اس دین کی بقاء کے لیے اشہد ضرورت بن جائے تو اس ناک وقت میں یہ لوگ اسلام کے دشمنوں سے مصالحت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کافر اور مجلس منعقد ہوتی ہیں اور میڈیا پر امن و آشتی کے مضامین کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ ہم نے سعودی عرب میں سربراہوں کا یہی کردار دیکھا ہے۔ یہاں کی سرکاری توحید بس کتب خانوں کی رونق تک محدود ہے۔ یہاں بس قبر پرستی، شرکیہ تیوعی گنڈے، آستانوں اور درگاہوں کے خلاف کتب چھپتی ہیں مگر جو امور عقیدہ والا اور براء سے متعلق ہیں وہاں حکومت صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتی ہے۔ بس یہاں توحید و ہی معتبر ہے جس کی آواز ایوان بالا تک نہ پہنچے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مملکت سعودی عرب میں شیخ چہبیان کی کتابوں کو کیوں فروغ نہیں دیا جاتا۔ کیا ان کتابوں میں توحید بیان نہیں کی گئی ہے، لطف تو یہ ہے کہ ان کتب میں حکمرانوں کو کافر بھی نہیں کہا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کتب میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ طاغنوں کے مزاج اور خواہشات کے خلاف ہے کیونکہ اس میں کفار سے دوستی اور دشمنی کو بھی عقیدہ توحید میں شامل کیا گیا ہے۔

شیخ علامہ محمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:- ”بہت سے لوگوں کا تصور اسلام اس قدر محدود ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کلمہ شہادت منہ زبانی پڑھ لے، مساجد میں نماز پڑھنے ادا کر لے تو وہ دین اسلام کی تعلیمات پر کار بند ہے، خواہ وہ مشرک اور مرتد ہو جانے والوں کے ساتھ ہی رہتا رہے۔“ یہ تصور دین بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ فرنگی کئی انواع و اقسام ہیں۔ پھر ہر گروہ اور طبقے کے کافر ہو جانے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ بنابریں اظہار دین اس وقت ہو گا جب وہ اپنے علاقے کے کفری گروہوں سے اظہار عداوت کرے۔“ (دیکھئے حوالہ کتاب سبیل النجاة)

وہ اپنی کتاب الدرالسیدیہ میں لکھتے ہیں ”اظہار دین کا مطلب ہے کفار کی تغیر کی جائے ان کے دین کو غلط اور مطعون ٹھہرایا جائے اور ان کی طرف کسی قسم کا میلان اور جھکاؤ کا تاثر نہ دیا جائے۔ اظہار دین کفار سے دشمنی رکھنے کا نام ہے۔ محض نماز ادا کر کے سمجھ بیٹھنا کہ ہم نے اپنے دین کا اظہار کر لیا ہے، کلمہ شہادت کی حقیقت کو نہ جاننے پر دلالت کرتا ہے۔ الدرالسیدیہ: جزء الجہاد ص ۱۹۶)

اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شیخ اسحاق بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”جو شخص روٹین کی عبادات بجالاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وعدۃ الصیحۃ سے اسے منع نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھ کر وہ اس خوش نبھی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دینِ اسلام کی نصرت کا کام بہت خوب ہو رہا ہے تو وہ شدید غلط نبھی کا شکار ہے، عقلی اور شرعی دونوں لحاظ سے۔ اس دعوے کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوؤں، عیسائیوں اور کفار کے ممالک میں دین آزاد ہے کیونکہ وہاں بھی نماز، اذان، اور وعدۃ الصیحۃ پر پابندی نہیں ہے۔ (الدرر السعیۃ: جزء الجہاد ص ۱۲۳)

ایک عالم نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے: ”یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کا ادا کر لینا اور حج کے موقع پر لیک کہہ لینے سے خدا کا حق اور توحید باری تعالیٰ کا تقاضا پورا ہو گیا ہے خواہ دین کے باقی معاملات پر سکوت اختیار کر لے دوسری طرف اسے اپنے دین کی سلامتی بھی اسی میں نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں ہر سرکش گمراہ سے اظہار برأت کرنا، تمام مسلمانوں سے شدید محبت رکھنا اور کفار سے بغض و عناد رکھنے سے ہی دین کا اظہار ہوتا ہے۔“

اسی طرح ابوالوفاء بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جب تم کسی دور میں مسلمانوں کے ایمان کی حالت دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو کہ وہ دشمنانِ اسلام سے کیسے پیش آتے ہیں۔ اگر اس میں مداہنت نہ ہو، کفار پر وہ سخت ہوں اور مونوں سے شدید محبت رکھتے ہوں تو سمجھو ان کے ایمان کی حالت بہتر ہے۔ مسلمانوں کے دشمنوں سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفین سے نفرت کرنا قربِ الہی کا افضل ترین ذریعہ ہے ان دشمنانِ اسلام سے ہاتھ زبان اور تمام اعضاء کے ساتھ بقدرِ استطاعت جہاد کرتے رہو۔“ (الدرر السعیۃ: جزء الجہاد ص ۲۳۸)

تنبیہ

شرک اور اہل شرک سے اظہار برأت عقیدہ اسلام کا بنیادی عنصر ہے، اسلام اور اہل اسلام سے محبت کرنا، ان کی نصرت اور اعانت کرنا، ان کی خیرخواہی چاہنا اور متھر ہو کر رہنا اور اس کا بر ملا اظہار کرنا اس عقیدے کا لازمی تقاضا ہے۔

جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے سخت لمحے میں بات کرتے ہیں تو بخدا اس کا مقصد محض اپنے ہم عقیدہ مسلمانوں کی اصلاح اور خیرخواہی ہی ہوتا ہے، شیخِ الاسلام ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسے ہے جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ دوسرے کی اور دوسرہ ہاتھ پہلے ہاتھ کی رگڑ رگڑ کر صفائی سقراۓ کردیتا ہے، ہاتھوں کی صفائی کے دوران میں میل کچیل اتارنے کیلئے رگڑتے وقت بہر حال کچھ کچھ تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے مقصود ہاتھوں کو آلوگی سے پاک کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے (بینی حکمت) بختنی سے بھی مقصود ہی ہوتا ہے۔

مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہونا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے سوائے تین روز کے، ہر مسلمان کی ولایت اور نصرت کا حق دوسرے مسلمان پر رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ولایت (دوستی) اور نصرت کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو باہمی اتفاق اور محبت کا درس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (الانفال: ۳۷)

”اگر تم یہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا افساد برپا ہو گا۔“

بس اوقات مسلمان کبیرہ گناہ کا مرتكب ہو جاتا ہے یا بدعاں اور خرافات کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی جاہلی تصور سے متاثر ہو جاتا ہے تو ان باتوں سے اس کا حق موالات (آپس میں دوستی اور نصرت) توباقی رہتا ہی ہے ایک اور حق بھی شروع ہو جاتا ہے وہ یہ کہ دوسرے مسلمان اس کی اصلاح کریں۔ کبھی مسلمانوں کا کوئی گروہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کر لیتا ہے یا دو مسلمانوں کے گروہ برسر پیکار ہو جاتے ہیں، اس ناگہانی صورت میں ہمیں اسلامی شریعت سے مکمل ہدایت مل جاتی ہیں کہ کس طرح دونوں گروہ بدستور مسلمان رہتے ہیں اور کس طرح ان میں عدل و انصاف اور شرعی احکام کی روشنی میں صلح کرائی جاتی ہے۔ البتہ مسلمانوں کی اس باہمی لڑائی کا عنوان ارتدا اور اسلام سے سرکشی اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ارتدا اور مرتد (جو مسلمان کفر کا مرتكب ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے) کے احکام اور مسلمانوں کے آپس کی لڑائی جگہرے کے احکام خلط ملط نہیں ہونے چاہیں۔

رہے وہ لوگ جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار اسلامی عقیدہ نہیں بلکہ طواغیت کی خوشنودی حاصل کرنا ہے یا احکام کے ہاں کوئی عزت و منزلت پانے کیلئے ہے تو وہ طاغوت کے خیرخواہ ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے کبھی موالات نہیں رکھ سکتے جس سے طاغوت کا سینہ ٹھٹھدا ہو۔ خود ان کا یہ حال ہے کہ ان کا اسلام اور رائخ العقیدہ مسلمانوں سے بغض و عناد بالکل واضح ہے۔ ان کے اخبارات و جرائد اور الیکٹریک میڈیا اس پر گواہ ہیں۔ بسا اوقات اس پر پیگنڈے کا شکار ہمارے سادہ لوح مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، عام مسلمانوں کیلئے تو

شاید کچھ عذر رات ہوں، حکام وقت کے ہی خواہ علماء بھی وہی اندازِ حکم اختیار کرتے ہیں جو سرکاری اخبارات میں ہر روز پڑھنے کو ملتا ہے۔ ملت ابراہیم کے اسوہ کو اپانے والوں کے خلاف حکام کے ساتھ علماء وقت بھی شریک کارہوجاتے ہیں۔ ان کے لئے وہی القابات استعمال کرتے ہیں جو سرکار نے انہیں نوازے ہوتے ہیں: خوارج، باغی اور دہشتگرد۔ مسلمانوں سے ان کی عدالت کفار سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہمارے بعض قابل احترام علماء یہی ہیں جو ملت ابراہیم کا نام لینے والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان برے نہیں ہیں صرف بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں! ہمیں ان القابات سے نوازے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ایک کلمہ انسان کو دوزخ کے اندرست برس کی مسافت تک دھکیل دیتا ہے۔

ملت ابراہیم کے عناصر رئیسہ

(الف) شرک اور اہل شرک اور ان کے معبدوں باطلہ سے اظہار برأت۔

(ب) اللہ کو چھوڑ کر انسان ساختہ تو انہیں اور دساتیر کے متعلق پوری قوت سے یہ کہنا کہ وہ کفریہ ہیں۔

(ج) اس دشمنی اور عدالت کو اس وقت تک رکھنا جب تک وہ شرک اور اپنے خود ساختہ تو انہیں اور دساتیر کو باطل قرار دے کر اللہ کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی عقیدہ ہے جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کروایا۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوا مِنْكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ . . . (مختصر ۲۳: ترجمہ: ”مسلمانوں!“) تمہارے لئے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سو ایمان سے کوئی عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے (عقاوید کے) منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے بغض و عدالت ظاہر ہو گئی۔ . . .

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس آیت میں اہل اسلام کو کفار سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ جس کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک وہ کفر پر رہیں ان سے برابر دشمنی اور عدالت رکھی جائے۔ (بدائع الفوائد)

شیخ محمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدالت (دشمنی) کو بغض سے پہلے بیان کیا ہے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ دُشْنِي اصل میں بغض کا اظہار ہے جسے ہر شخص محسوس اور جانچ سکتا ہے جبکہ محض دل میں نفرت رکھنے کو بغض کہتے ہیں۔ عدالت کا لفظ پہلے ذکر کرنے کا منشاء یہ ہے کہ جو چیز زیادہ اہم اور ضروری ہوتی ہے یا جس کے نظر انداز کردیئے کا ندیشہ ہوتا ہے اسے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے۔ بنابریں ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ نہیں ہے کہ محض دل میں کفار اور ان کے معبدوں سے بغض رکھیں بلکہ اظہار بغض، دشمنی ان سے پہلے رونما ہوئی اور ساتھ ہی دل کا اعتماد البغضاء کو کبھی بتلا دیا کہ دل میں نفرت اور حقارت نے ان سے اظہار دشمنی کرایا تھا نہ کسی دنیاوی غرض نے۔

الحق بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شرک اور اہل شرک سے محض دل میں نفرت رکھنا اللہ کے ساتھ ایمان کو مکمل نہیں کرتا بلکہ دل میں جو نفرت اور بغض ہے اس کا دشمنی کی صورت میں اظہار سے ان سے برأت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ سورہ متحفہ کی مذکورہ بالا آیت کے الفاظ و بُدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العدَاوَةُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مشرکین کی تکفیر بہاگ دل کرنا اور عملاً اُن سے لتعلق رہنا اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے۔

وہ مزید لکھتے ہیں: دل، زبان اور اعضاء سے اظہار نفرت کو دشمنی کہتے ہیں، جہاں تک دل میں بغض کا تعلق ہے تو کفار سے بغض ہونا تو ایمان کی شرط ہے، مومن کے دل میں کفار سے نفرت تو ہوتی ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کا اظہار کس طور پر کرتا ہے۔ (الدررسیہ، باب، جہاد)

کتاب التوحید کے شارح، مصنف فتح الجید، عبد الرحمن بن حسن آل شیخ فرماتے ہیں۔ سورہ متحفہ کو غور سے پڑھنے والا اس نتیجے پر پہنچ گا کہ انبیاء اور رسول کو جس توحید خالص پر پکار بندرنہیں کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے کیا! سورہ متحفہ کی اس آیت میں اُسے توحید پر چلنے والے کا اسوہ بھی مل جائے گا اور رسولوں کی مخالفت کرنے والوں سے بھی اس کا تعارف ہو جائے گا۔

محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قریش کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تمہارے معبدوں کی کام آنے کے نہیں ہیں، نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے لئے ضرر سا ہو سکتے ہیں۔ یقیناً آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قوم نے اس بات کو اپنے معبدوں کیلئے گتاخی پر محمل کیا ہو گا۔ سوتھی یہ نہیں ہے کہ محض اللہ کو اپنا پروردگار اور معبد سمجھا جائے بلکہ اپنے زمانے کے اہل شرک سے اظہار برأت اور دشمنی کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ سورہ مجادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ طَ奥ْلِنَكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأَيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ طَ وَيَدُهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا طَرَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طَ أَوْلِنَكَ حِزْبُ اللَّهِ طَ الَا إِنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ذَ

”تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ خواہ وہ ان کے باپ ہوں، یا ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان ثابت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے اُن کو قوتِ بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہیں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔“

اب اگر ہم اپنے زمانے میں توحید پر ستوں کو دیکھیں تو ان میں کم ہی انبیاء اور رسولوں کی توحید کو پوری طرح سمجھنے والے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے جس تو حید کو پیش کیا اس کے نتیجے میں آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ قید و صعوبت کے مراحل سے گزرنا پڑا اور آپ ﷺ کے اصحاب کو ابتداء میں ہی دیارِ غیر جب شہ میں بھرت کرنے کی مجبوری لاحق ہو گئی تھی۔ اب اس بات میں تو شک و شبہ نہیں کہ نبی ﷺ سے زیادہ اپنے ساتھیوں پر مشق اور حرم دل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ کے سامنے صحابہ آزمائش سے گزرتے تھے۔ اگر اس سے کم توحید کی کوئی گنجائش اور رخصت ہوتی تو آپ ﷺ اُسے اپنے بہترین ساتھیوں کیلئے ضرور پسند فرماتے مگر آپ ﷺ پر جو قرآن اتراتھا اُس میں ان خدشات کا تذکرہ موجود تھا اور آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھی اس اذیت کو سمجھتے ہوئے ایمان لائے تھے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمْنَأَ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ طَ (عن کبوۃ: ۱۰)

”لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ مگر جب وہ اللہ کے معاملہ میں ستایا گیا تو اُس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔“

الدرر السدیہ کے باب الجہاد میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں:- یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو مخالف اسلام گروہ کی تکالیف اور ایذار سانیوں کو سہمہ نہ سکتے تھے اور اس طرح تعبیر کرتے تھے کہ یا خدا کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا ہو، ان لوگوں نے محض شکوہ زبان پر لایا تھا عملًا مشرکین کا ساتھ نہ دیا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اہل شرک کے حامی و ناصربنے ہوئے ہیں اور توحید پر چلنے والے مسلمانوں کے درپے آزار ہیں۔

شیخ عبدالرحمن بن حسن کی مذکورہ بالتفصیر ہمارے زمانے پر پوری طرح مختبک ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کا حکمران طبقہ کفار سے اظہارِ محبت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور توحید پر ستوں کا ناطقہ بند کرنے میں اپنی پوری سرکاری مشینی کھپادیتا ہے۔

شیخ محمد بن عبداللطیف آل شیخ فرماتے ہیں:- اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھلو، کسی بھی شخص کا اسلام اُس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک وہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے یہ نہیں رکھتا اور اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو اپنادوست اور ولی نہیں سمجھتا۔

اس کے علاوہ وہ سورہ توبہ کی آیت ۲۳ کا حوالہ دیتے ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَحْدُو أَبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أَوْ لِيَاءَ إِنْ اسْتَحْمُوا الْكُفَّارُ عَلَى الْإِيمَانِ طَ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنارفیق نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔“

برادران اسلام! تمام انبیاء اور رسل جس دین کو اپنی اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ عقیدہ الولاء اور البراء پر مشتمل ہے یہی ان کا منہاج اور اس وہ ہے۔ اس پر پورا قرآن اور رسول اللہ کی سیرت مطہرہ شاہد اور گواہ ہے۔

ایک اور مقام پر شیخ محمد بن عبداللطیف رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: توحید خالص تو یہی ہے جسے ہم اور پر بیان کر آئے ہیں یعنی کفار سے اظہار برأت کا اعلان کرنا۔ اب اگر کوئی جاہل کفار کی طرف سے نماز، روزہ اور حج کی اجازت کو اس بات پر محظوظ سمجھے کہ وہ دین پر چل رہا ہے تو وہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ عقیدے کا اظہار کسے کہتے ہیں۔ بھلا جو شخص شرک اور اہل شرک سے بغض اور دشمنی پالتا ہو اسے کفار اپنے شہروں میں کیسے چلتا پھرتا چھوڑ دیں گے۔ وہ یا تو اُس ماردیں گے یا پھر اسے جلاوطن ہونا پڑے گا۔ جب کبھی عقیدے کا اظہار ہوا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلا ہے۔

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام سے پیش آنے والے معااملے کا ذکر کرتا ہے:-

لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتَنَا وَلَتَعُودُنَ فِي مَلَّتَنَا طَ (آیت: ۸۸)

”(اے شعیب) ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہو گا۔“
یہ وہی آفی عقیدہ ہے جسے غاروالوں نے بھی بیان کیا تھا۔

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ أَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْا إِذَا أَبَدَّا (کھف: ۲۰)

”اگر کبھیں اہل شہر کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگارہی کر دیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔“

اگر بھی علیہ السلام اپنی قوم کے معبودوں کو برا بھلانہ کہتے تو کون ان صالح نفوس کو ان کے وطن سے بھرت پر مجبور کر سکتا تھا۔ (الدررسنیہ، باب، الجہاد)
سلیمان بن سحمان رض سورہ محتنہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:- ملت ابراہیم تو یہی ہے جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اب اگر کوئی اس طریقے پر نہیں چنان چاہتا تو اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:-

وَمَنْ يَرْغُبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (بقرہ: ۱۳۰)

اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، مساوئے ایسے شخص کے جس نے خود ہی اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں بٹلا کر لیا ہو۔
یاد رکھیں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اللہ کے ذمتوں سے دشمنی کرئے اس دشمنی کا اظہار کرے، ان سے ملنے سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہے، ان سے دوستی نہ
لگائے نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ ان سے ملنا جانار کھے۔ (جز جہاد، دررسنیہ)

ابراہیم علیہ السلام کے اظہار عداوت کو سورہ شراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے:-

قَالَ أَفَرَءَ يُتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ أَتُنْتُمْ وَابَاءُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ زَفَانُهُمْ عَدُوْلَى إِلَارَبِ الْعَالَمِيْنَ (شعراء: ۵۷)

”کبھی تم نے (آنکھیں کھول کر) ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے باپ دادا بجالاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین
کے۔“

سورہ زخرف میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اظہار عداوت کو قرآن نے بیان کیا ہے:-

وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمَهُ إِنِّي بُرَآءٌ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدُ الْدِيْنِ (زخرف: ۲۷)

”یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میراں سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا تعلق صرف اس سے ہے جس
نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی بھی کرے گا۔“

عبد الرحمن بن حسن آں شیخ لکھتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور اہل شرک سے برآت فرض کر دی ہے، ان سے کفر کرنا، ان سے دشمنی رکھنا اور ان کے خلاف جہاد
کرنا سب اہل تو حیدر پر فرض ہے، اگر ایمان کی اس تعبیر کو کوئی بدلتا ہے تو اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت کرنا چاہیے:-

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ دِيْلَ لَهُمْ (بقرہ: ۵۹)

”مگر جو بات کہی گئی تھی، ظالموں نے اُسے بدلت کر کچھ اور کر دیا۔“

ہمارے مخالفین کی تجویز ہے کہ اظہار برآت دعوت کے میدان میں آخری چارہ کار کے طور پر بیان کرنا چاہیے۔ ابتداء میں ملمساری اور خوش گفتاری کا طریقہ ہی سودمند
ہو سکتا ہے۔

اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مخالفین ملت ابراہیم یا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں یہ فرق نہیں سمجھ سکے جو ایک کافر کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے اپنایا جاتا ہے
اور دوسرا کافروں کے دین اور ان کے معبودوں کا باطلہ کار دکرتے ہوئے انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ اہل کفار کو دعوت کے طریقہ کار اور ان کے دین اور معاشرتی قدر روں اور ان کے
مبودوں اور باطلہ کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے دونوں کو خلط ملٹ کر دیتے ہیں۔ بلاشبہ دعوت کے منہاج میں اسلام سے بر ملا دشمنی کا اظہار کرنے والے کافر سے پیش آنے کا اور طریقہ
ہے اور عام کافر کیلئے دعوت کا کیا اسلوب ہو، اس کا اور طریقہ کار ہے۔ اسی طرح کفار کے دین اور ان کے معبودوں سے جو درشت اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، وہ الگ منہاج ہے،
ان تینوں مخالفین کیلئے ہمارے مخالفین نرم رویہ تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تجویز حض ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔

جہاں تک اللہ رب العالمین کو اکیلا بلا شریک معبود اور الہ مانے اور اس کا اعلان کرنے کا تعلق ہے اور اسی طرح غیر اللہ کے حق عبودیت کا انکار کرنے کا تعلق ہے تو یہاں
دو ٹوک اور واٹکاٹ الفاظ میں اللہ رب العالمین کے لئے بندگی کا اعلان کرنا اور غیر اللہ کی بندگی کا انکار اور بغاوت کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں کیا جائے گا کیونکہ دین کی اصل نیاد
ہی غیر اللہ کی بندگی کا انکار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لئے بندگی کا اعلان ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کے بھی دو مرکزی عنوان رہے ہیں۔ اپنے وقت کے معبودوں کو چیزیں

کرتے ہوئے رب العالمین کی مطلق اطاعت اور بندگی۔

مذکورہ بالا اشکال کا ازالہ اگر مندرجہ ذیل دو باتوں سے اور کر لیا جائے تو انہیاء کرام کا منہاج بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

(اول) تمام طواغیت اور اپنے زمانے کے تمام معبودوں کا انکار کرنا شروع میں ہی فرض ہے، اسے کسی صورت میں موخر نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کا اعلان کرنا ہی اول روز سے مشروع ہے۔

(دوم) جب طواغیت اور اپنے زمانے کے معبودوں کو باطل قرار دے دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اہل شرک میں سے جو لوگ ان معبودوں اور طواغیت کی عبادت پر مصروف ہیں تو پھر ان سرگرم مشرکوں کو بھی گم راہ کھا جائے۔

اگلی سطور میں ہم ان دونوں قطعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔

(اول) طواغیت کا انکار:-

اللہ کے علاوہ عبادت کی اقسام میں سے کوئی عبادت جن جن ہستیوں کی جتاب کی جاتی ہو، اُس کا دوڑوک اور واضح انکار کرنا۔ طواغیت چاہے پھر سے تراشے ہوئے ہم ہوں یا خدا کی مخلوقات میں سے کوئی بڑی، چھوٹی مخلوق، خورشید، سحر، درگاہ اعلیٰ حضرت، متبرک درخت یا گھاٹ... یا انسانوں کا بنا یا ہوا قانون، یہ سب کے سب طواغیت ہیں ان سب سے یہر پال لینا ملت ابراہیم کی دعوت کا نمایاں عنوان، معبودان بالله کے خلاف کھڑے ہو جانا، ان سے اظہار نفرت کرنا، اور ان کی عیب جوئی کرنا ہے:-

وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْوَا الطَّاغُوتَ (النحل: ٣٦)

”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اس کے ذریعے خود اکر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طواغیت کی بندگی سے بچو۔“

دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز واقارب سے کیا کہتے ہیں:-

فَالَّذِي يَقُولُ إِنِّي بَرِيَّةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (انعام: ٢٨)

”برادران قوم! میں اُن سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو،“

ان کا اپنی برادری سے جھگڑا ہی ایک تھا، اول روز سے لے کر دن کو خیر باد کہنے تک۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿إِلَّا إِلَلَّهُ فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ﴾ (زخرف: ٢٦، ٢٧) ”یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میری اُن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف اُس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی بھی کرے گا۔“
وہ جو کلہڑا لے کر طاغوتوں پر ٹوٹ پڑتا تھا۔

فَأَلْوَأْ مِنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَتَّا إِنَّهُ لِمَنِ الظَّالِمِينَ ﴿فَأَلْوَأْ سَمِعَنَا فَتَّى يَدْ كُرُّهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ (انبیاء: ٥٩، ٦٠)

”انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ، بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو

ان کا ذکر کرتے ساتھا۔ جس کا نام ابراہیم ہے۔“

نی آخر الزمان کی ابتدائی دعوت بھی مکہ کے طاغوتوں کو لاکارنے سے شروع ہوئی تھی۔ لات، منات، عزی (اہل مکہ کے طواغیت) کی اہانت جب قرآن بن کر عربی، فصح و لینگ زبان میں اترتی تھی تو ان اہانت آمیز آیات کو پھیلنے سے قریش کے سرداروں کی سکتے تھے۔ عرب اپنی زبان کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے والے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اُس وقت کے آئہ کو منصب الوہیت سے گرانے والی آیات کو (مصلحت دعوت) کے پیش نظر چھپا یا نہ تھا۔ یہ آپ ﷺ کا منصب ہی نہ تھا کہ ترتیب نزول کی موخر کرتے۔ ہر داعی اسلام مصلحت دعوت کو نبی آخر الزمان سے سیکھے۔ انسان ساختہ قوانین اور انہیں چلانے والی حکومتیں، نبی دعوت کی مفترض ہیں۔ اس وقت کی حکومتیں عیار ہیں، یہ خدا کی کادعویٰ نہیں کرتی ہیں لیکن ان کی حیثیت لات، منات اور عزی والی ہے۔ ان سے اظہار برأت کرنا اور اس کی دعوت عام دینا ہی حقیقت دین ہے۔ کیا کوئی مصلحت اس سے بڑھ کر بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے حق پر کوئی برآ جمان ہو اور اس کے خلاف کلمہ شہادت نہ پڑھا جائے۔

کیا آزمائشیں اور مصائب صرف دنیا حاصل کرنے کیلئے جھیلے جاتے ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا جَعَلَنَا جَاتِيْمَ فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ کی اکیلی شناخت بنا لینا انہیاء کرام کا اسوہ ہے۔

کیا حکومت کے ہاتھ لگنے تک طواغیت کا انکار موخر کھا جائے گا؟! نبی آخر الزمان، کیا مکہ میں برس افتاد رہتے۔ مکہ کے نا تو ان مسلمان کیا بتوں کو لاکار انہیں کرتے تھے۔ مکہ کی گلیوں اور چورا ہوں پر کسے نشانہ تقدیم بنا جاتا تھا۔ بے سر و سامان اور نہیں مسلمانوں کی ٹوپی سارے ملک عرب میں تھا ہوئی تھی۔ داعیانِ اسلام اور علمائے عظام مصلحت..... مصلحت کہتے رہتے ہیں، آخر وہ کس دین کے نفاذ کیلئے حکومت پانے کے منتظر ہیں، وہ دین جو نہ کبھی ان کے کردار سے چھکا اور نہ کبھی گفتار سے، حکومت پانے کے بعد آپ

کس طرح ایک ایسے دین کو نافذ کر دیں گے جو آپ کے عوام نے آپ سے سنا ہی نہیں ہوگا! اس پر نہ وہ آمادہ ہوں گے اور نہ اُس ابراہیمی منیج کو وہ پہنچاتے ہیں ہوں گے۔ قوم اور اس کے داعیان انسان ساختہ قوانین پر راضی بر رضاء ہیں، اگر وہ کبھی بر سر اقتدار آبھی جائیں تو انہیں قوانین کے زینے پر کھڑے ہوں گے۔ کیا وہ اپنے پیروں سے خود ہی زینہ کھنچ لیں گے!

ہم جب انسان ساختہ قوانین کو کفر کرتے ہیں تو داعیان اسلام گھبرا جاتے ہیں کہ پھر حاکم وقت کی تغیری بھی کرنا پڑے گی جو بھرتوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ دعوت کے مراحل میں یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ غیر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، جن کا احترام لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کی عظمت دلوں سے نکالنا، دین اسلام کی اساس ہے۔ لیکن حکام کی تغیری کرنا اور کفریہ قوانین کا انکار کرنا دونوں میں راست تناسب نہیں ہے۔ ایک عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے اور دوسرا اپنے گرد و پیش سے پیش آنے کا مسئلہ ہے۔

(دوم) اہل شرک سے بر تاؤن:

امام ابن قیم اغاثۃ الھفاف میں لکھتے ہیں:- شرک اکبر سے صرف وہی شخص قئ سکتا ہے جو اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرے، اور اہل شرک سے اللہ ہی کے لئے عداوت رکھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، اہل شرک سے عداوت رکھنا، ان کے معبودوں سے عداوت رکھنے پر مقدم ہے۔ یہی بات شیخ محمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ سورہ ممتحنہ کی تفہیر میں بھی لکھتے ہیں:- إذ قالوا لقومهم إنا براء إء منكم و هم فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں شرک کرنے والے افراد سے اٹھار برأت ان کے معبودوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جس میں یہ کہتے ہے کہ اہل شرک سے برأت ان کے اصنام سے برأت پر مقدم ہے۔ اہل شرک کی برأت سے خود بخود معبود کی بھی برأت ہو جاتی ہے جیسے سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں سے مناطب ہو کر کہتے ہیں:-

وَأَعْنَتَ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (مریم: ۲۸)

”میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔“

توحید کا دعویٰ کرنے والے اس ترتیب کو خوب سمجھ لیں۔ اصحاب کہف کو بھی ان کی اسی توحید نے جاوداں بنادیا ہے:-

وَإِذْ أَخْتَرْتَ لُّتُّمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ .. (کہف: ۱۶)

”اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو.....“

شرک سے خود بچنا اور اہل شرک کے شرک پر غاموش اختیار کرنا اُسے اسلام میں داخل نہیں کرتا وہ تمام انبیاء کے دین کے برخلاف توحید کے اپنے مفہوم سے انبیاء کے دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اہ

شیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن در رسیہ میں لکھتے ہیں:- بسا اوقات ایک شخص شرک سے نکل کر توحید کا شیدائی بن جاتا ہے، مگر اس کی توحید کا ایک گوشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اقرار توحید کا مول نہیں پڑنے دیتا، تو حید کی محبت اُس سے اہل شرک سے برأت بھی نہیں کرتا اور اہل توحید کی نصرت پر بھی اُسے نہیں اٹھاتی۔ جس عمارت کو وہ بنارہاتا، اس کا ستون خود ہی گردا یا ہے پھر کیا تو حید اور کیا تو حید کے تقاضے۔ جو ایمان اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا وہ توالی حب فی اللہ سے عبارت تھا۔ تو حید کا یہی مفہوم کلمہ شہادت کی حقیقت ہے۔ اہ

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:- اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اہل شرک سے نفرت، بغض، دشمنی اور ان کے خلاف جہاد کرنا۔ نجات کی صورت مُؤمنین کی صاف میں شامل ہو کر اہل شرک کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی توحید میں بقدر مُؤمنین سے دوستی میں کمی اور اہل شرک سے دوستی جوڑنے کے بقدر کمی ہوتی جائے گی۔ دوستی کی نزاکت کو سمجھو، کبھی تمہارے اسلام کوئی لے ڈوئی ہے!

محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک مُؤمن کو اس بات کی دوڑک لفظوں میں وضاحت کرنی ہو گی کہ وہ اہل ایمان کے ٹو لے میں ہے۔ وہ انہیں مضبوط بھی کرتا ہے اور خود اہل ایمان سے قوت بھی پکڑتا ہے۔ وہ اس طرح تمام طاغوتوں کے لئے ایک کھلائی گام چھوڑتا ہے کہ وہ اس گروہ کا نامانندہ ہے جو ان سے برس پیکار ہے۔ اہ شیخ حسن اور شیخ عبداللہ آل شیخ محمد بن عبد الوہاب سے کسی سائل نے پوچھا، اُس شخص کا اسلام کیا ہے جو اہل اسلام سے محبت تو کرتا ہے لیکن اہل شرک سے نفرت نہیں کرتا، یا نفرت بھی کرتا ہے مگر کافر نہیں کہتا۔

شیخین نے فرمایا: ایسا شخص غیر مسلم ہے۔ اُس پر قرآن کا یہ فرمان صادق آتا ہے:

.. وَيَقُولُونَ نُوْمُنْ بِبَعْضٍ وَ نُكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرْبِدُونَ أَنْ يَنْجِدُوا بَيْنَ ذلِكَ سَيِّلًا أُولُّكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ حَقًا وَأَعْنَدُنَا لِلْكُفَّارِينَ

عَذَابًا مُهِينًا (نساء: ۱۵۱)

”کہتے ہیں ہم کسی بات پر ایمان لا سیں گے اور کسی بات پر نہیں، وہ کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب کے کافر ہیں اور ایسے کافروں کیلئے ہم نے سزا میا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہو گی۔“

جب اس تک دعوت کا تعلق ہے تو یقیناً اس بات کا خیال کیا جائے گا کہ جن لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا امکان ہے اور ان کی تالیف قلب مطلوب ہے وہاں ایک داعی افہار برأت سے اجتناب کرے گا، البتہ دل سے ہر مشرک کیلئے محبت کے جذبات کو یکسر نکال باہر کرنا واجب ہے۔

ہم جس بات کی وضاحت کر رہے ہیں وہ افہار برأت سے متعلق ہے، دل میں اہل شرک سے نفرت تو ایمان کا لازم ہے، اسلام کی دعوت خوب صورت پیرائے میں دینا خود اسلام ہی کا تقاضا ہے۔ جب تک ان کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو اس وقت تک دعوت کو نت نے انداز سے پیش کرنا اسلام کا آپ سے تقاضا ہے۔ آپ کے ہنس معاشرت سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے دینی بھائی ہیں اور انہیں اسلام کے وہ تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جن سے وہ پہلے محروم تھے۔ دعوت کے تمام اسلوب ان کے عناد اور سرکشی کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ اسلام کے مخالف گروہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے باطل دین کو برق کہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس کھلی جگ کے بعد دعوتی اسلوب سے چمٹے رہنا بڑی بھی ہے اور انہیاء کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ اگر اس موقع پر وہ کس گروہ میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ دعوتی اسلوب کی مرکب پ جانے کے بعد افہار برأت کیا جائے گا۔ یہاں اس موقع پر وہ گروہ بن جاتے ہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ آپ کس گروہ میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ دعوتی اسلوب کی غرض و غایت بھی یہی تھی کہ حزب اللہ میں اضافہ ہو اور وہ طاقتور ہو جائے اب نہ صرف حزب اللہ کی تعداد میں اضافے کا امکان رہا ہے اور نہ دونوں گروہوں میں مذہبیں ہونے کو کوئی روک سکتا ہے۔

دونوں سرحدوں میں لطیف فاصلہ ہے حزب اللہ کی طاقت بڑھانے کیلئے تگ و دو کرنا اور اس کیلئے خوب صورت پیراؤں کا ایک سے بڑھ کر ایک انداز اختیار کرنا اور جب آن پڑے تو افہار برأت کے لئے بھی ایک سے بڑھ کر ایک انداز اختیار کرنا، دونوں اسلوب انہیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہیں۔ آپ ﷺ مشرکوں کی ہدایت کیلئے دعا بھی کرتے تھے اور ان کے خلاف جہاد بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو دعوت دینے کے بعد برأت کر لی تھی۔ سورہ توبہ میں باپ بیٹے میں تلمیز کا ذکر اس طرح بیان ہوا ہے:-

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عُذُولُ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (۱۱۳)

”جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔“

جب تک باپ کے ایمان لانے کی امید تھی اس وقت تک ان کا انداز نرم اور ادب و احترام کے پیرائے میں تھا۔

یَا بَتِ إِنِّي جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ (مریم: ۲۳)

”ابا جان میرے پاس ایک علم (روشنی) ہے۔“

اسی طرح ایمان نہ لانے کی صورت میں دردناک انجام بھی بتاتے ہیں لیکن اسلوب میں حد رجے سنجیدگی اور ممتاز اور احترام ہے:-

يَأَيُّتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا مِنَ الرَّحْمَنِ .. (مریم: ۲۵)

”ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں بٹلانا ہو جائیں۔“

موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعوت کے مرحلے میں نرم گفتاری کی تلقین کی جاتی ہے:-

فَقُولَا لَهُ قُولًا لَّيْنَالْعَلَهُ يَنَذَّكُرُ أَوْ يَخْشِي [ط: ۲۲۳]

”اُس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔“

اللہ پر ایمان لانے کی اہمیت بتانے کیلئے فرعون سے فرماتے ہیں:-

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرْشِكِي وَأَهْدِيکَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخُشِّي (النازعات: ۱۸، ۱۹)

”کیا تو اس کے لئے تیار ہے کہ پا کیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنا ماؤں کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔“

نرم روی بے اثر ہوئی۔ اُس کے بعد یکے بعد دیگرے مجرمات دکھائے گئے مگر اس ہٹ دھرم پر کچھ اثر نہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کے اسلوب میں بھی شدت آ جاتی ہے:-

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْزَلَ هُوَ لَاءِ الْأَرْضِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَا ظُنْكَ يَفْرَعُونَ مُشُورًا ﴿٢١﴾ (اسراء: ٢١)

”(موسى نے کہا) تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماءات والارض کے سوکسی نے نازل نہیں کی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔“

پھر اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے عداوت، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھوائی ہے اور وہ بدُّ عادیتے ہیں:-

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهَ زَيْنَةَ وَأَمْوَالًا فِي الْحِيَاةِ الدُّنْيَا لَا رَبَّنَا لِيُضْلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ر (یونس: ٨٨)

”پھر ایک وقت موسیٰ نے یہ بھی کہا۔ ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال و زر سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لئے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب! ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔“

ہر داعی کو یہ سبق سیکھنا ہو گا کہ کہاں نرم روی اسلام کے لئے فائدہ مند ہے اور کہاں شدت اسلوب سے اپنے عقیدے اور ایمان کی سچائی بتانا اور اس کے خلاف ذرا سی بات برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ جہاں آپ سے شدت کا مطالبہ ہو وہاں آپ نرم روی سے اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہوں اور انبیاء کی سیرت سے صرف وہی مقامات ڈھونڈ ڈھونڈ کر لارہے ہوں جن میں نرمی پائی جاتی ہو۔ کیا یہ اس نرمی کا نتیجہ نہیں کہ ہمارے گروپیش برائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علماء اور صلحاء پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ انہیں کسی الزام میں دھرنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے سرکاری مخبران کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف برائی پھیلانے والوں کو سرکاری تحفظ اور تمام ذرائع میسر کئے جاتے ہیں۔ ابلاغ عامہ کے تمام وسائل بر سر اقتدار طبقے کے گئے گانے کیلئے مخصوص ہیں حالانکہ انہیں اہل وطن کی جان و مال، عزت و آبرو اور اللہ کی حدوڑ کا کوئی پاس نہیں ہے۔ انسان ساختہ قوانین لوگوں پر نافذ کرتے ہیں۔ اس طبقے کے ساتھ نرم روی انبیاء کی تو سنت نہیں ہے ہاں اسے مدد ہوت اور چاپ پوستی ضرور کہتے ہیں۔ یہاں آپ سے شریعت کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ان کے قوانین اور ان کی معاشرتی قدروں سے اظہار برأت کرتے اور کہتے کہ ہماری اور تمہاری راہیں جدا ہیں۔ یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ رب العالمین کے مطیع فرمائیں بردار بن جاؤ۔

عوام الناس پر واضح کرنا ہو گا کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور دستور کو نافذ کرنے والے طواغیت ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا اور ان کے قوانین کا احترام کرنا حرام ہے۔ جو محکمہ باطل نظام کا تحفظ کرتے ہیں ان میں ملازمت کرنا حرام ہے جیسے محکمہ دفاع (فوج) اور انتظامیہ (پولیس) جو ہر نظام کے بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ تم سلف صالحین کے طریقہ عمل کو دیکھو۔ اس وقت حکمران طبقہ شریعت سے کچھا تنا آزاد بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود وہ حکمران طبقے سے میل ملا پ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بلا نے اور ڈر انے دھمکانے یا مال و زر کے لائق دینے کے باوجود ملاقات کو نہ جاتے تھے۔ اب تم اپنے زمانے کے ان علماء کو دیکھو جو حکمرانوں سے ملاقات کو سعادت اور خوش بختی سمجھتے ہیں۔ وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی رسائی اعلیٰ طبقے تک ہو جائے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، عباد بن عباد رضی اللہ عنہ کو پہنچ مارا سے میں لکھتے ہیں:۔ خبردار، امراء سے قربت نہ رکھنا۔ شیطان تمہیں سمجھائے گا کہ سلطان سے راہ رسم بڑھانا دین کی مصلحت ہے۔ تم اس طرح مظلوم کی دادرسی کر پاؤ گے۔ یاد رکھو یہ شیطان کی چال ہو گی۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ مظلوم کی دادرسی کیلئے حکمرانوں سے راہ رسم بڑھانے کو شیطان کی چال بتاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو علماء کرام سے زیادہ کام دین کی غلط تشریع کرنے کا لیا جاتا ہے۔

محمد بن عبد الوہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔ اہل بدعت کے پاس بیٹھنے والا تین گناہوں میں سے ایک کا ضرور مرتكب ہوتا ہے۔ اہل بدعت جیسے کام کرنے لگے گا یا اسے ان کا طریقہ اچھا لگنے لگے گا، یا وہ یہ تاویل کرے گا کہ میں ان کی باتوں میں آنے والانہیں ہوں۔ انہمہ کرام کی یہ رائے اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنے والے کے متعلق ہے جو ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھے جو غیر اللہ کی شریعت اللہ کے بندوں پر نافذ کر کے مرد ہو گئے ہیں ان کی بابت کیا خیال ہے۔ سورہ حود میں آپ ﷺ کو کہا جاتا ہے:-

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَيِّ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ لَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ر (ہود: ١١٣)

”ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تمہیں مدد بھی نہ پہنچ پائے گی۔“

بزدلی اور گمراہ لوگوں کے معیت میں رہ کر دین کی کس مصلحت کا حق ادا ہو پاتا ہے!

”لَا ترکنوا“ سے اکثر مفسرین نے معمولی میلان کا ہونا مراد لیا ہے۔

مفسر قرآن ابوالعلیٰ جعفر بن حیثما فرماتے ہیں: اہل شرک سے محبت اور نرم روی نہ رکھو، یہی ان کی طرف مائل ہونا ہے۔

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفار کو قلم دوات یا کاغذ فراہم کرنا ان کی محبت پر دلالت کرتا ہے۔

شیخ حمید بن عقیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں سے نرم کلامی کو برداشت نہیں کرتا اور انہیں جہنم کی آگ سے ڈرا تا ہے۔

شیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن لفظ دکون کے مفسرین کے قول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرک اللہ کی معصیت میں سب سے بڑی معصیت ہے۔

جب اہل شرک کی طرف جھکاہ پر اتی وعید ہے تو اللہ کی آیات کا نذاق اڑانا، اس کی اتاری ہوئی شریعت اور احکام معزول ہوں اور اس کی جگہ ایسے قوانین نافذ ہوں جو عدل و انصاف پر مبنی شریعت کے خلاف اور اس کو ضد ہوں۔ بلاشبہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کے لئے غیرت موجود ہے وہ اسے بدترین کفار اور بدترین گم را، ہی کہے گا۔ اس کی غیرت ایمان ہر مجلس، ہر ممبر اور ہر پلیٹ فارم پر اس سے شریعت کے مخالف ضابطہ حیات کا انکار کرائے گی اور وہ اس پر برأت کا اظہار کرے گا۔ دشمن کے خلاف یہی وہ جہاد ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔

اللہ کے اس دین کو لوگوں کے سامنے کھوں کر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرو، اس دین کو اپنا اوڑھنا کچھونا بناؤ اور دوسرے ضابطہ حیات کی مذمت کرتے رہو اور جو دوسرے ضابطہ حیات کو مانے والے ہیں ان سے برأت کرتے رہو۔ جو ان کے ضابطہ حیات کو مضبوط کرنے والے ذرائع وسائل میں انہیں پوری شدت سے توڑاؤ۔ اس قسم کی برأت کر کے ہی وہ اس حزب اللہ میں شمار ہو گا جو ان سے مل کر اللہ کی دین کے پاسبان بن جاتے ہیں۔

محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں، بھائیو! دین کی بنیاد کو مضبوطی سے خام اور، یاد رکھو دین اسلام کا کلی اخصار لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ شَهَادَةِ إِيمَانِكُمْ کے معانی کو سمجھو، اس کلمہ سے محبت کرو۔ اس کلمہ پر چلنے والوں کے گروہ میں شامل ہو کر اسے مضبوط کرو وہ تمہارے رشتے داروں سے بھی زیادہ محبت کے حق دار ہیں۔ اس کلمہ کو جان لینے سے تم طواغیت سے نفرت کرتے ہوئے ان کی تکفیر کرو گے ان سے دشمنی رکھو گے۔ جو طواغیت سے محبت رکھتے ہوں گے تم ان سے بھی دشمنی کرو گے، جو طواغیت کے لئے دلائل لاتا ہو گا تم اس سے پیر رکھتے ہو گے۔ جو طواغیت کی تکفیر نہیں کرتا ہو گا وہ بھی انہیں میں گنا جائے گا، یا جو یہ کہے کہ میری بلاسے، مجھے کیا پڑی ہے کہ کسی سے دشمنی اور نفرت رکھوں۔ کیا میں نے سارے جہاں سے نفرت کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ مجھے کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے! ایسا شخص اپنے آپ کو لاتعلق کرنے میں قطعاً حق بجانب نہیں ہے۔ وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے کہ اس نے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ شَهَادَةِ إِيمَانِكُمْ کی شہادت نہ دینے والوں سے نفرت اور عداوت کا حکم نہیں دیا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان سے اس کے رب کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ کفار سے نفرت کرے اُن سے دشمنی رکھے اُن کی تکفیر کرے اور اُن سے اظہار برأت کرے، خواہ وہ اُس کے خونی رشتہ دار ہوں، اُس کے والدین، بھائی بندیا آں اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ اس کے بعد ہی امید کی جانی چاہیے کہ تم اپنے رب سے جب ملوگے تو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہو گا کہ یہ شخص شرک سے بچ کر رہا ہے۔ (مجموعہ التوحید)

اندیا

تمام تفاصیل کے بعد باخبر ہیے کہ ملت ابراہیمی کے قیام اور نصرت دین کے لئے خفیہ سرگرمیاں اختیار کرنے میں کوئی مضافات نہیں ہے۔ دین کا اظہار اور خفیہ منصوبہ بندی باہم مقتضانہیں ہیں۔ سیرت میں خفیہ منصوبہ بندی اختیار کرنے کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ جہاں تک دعوت الی اللہ کا تعلق ہے تو وہ ہر حال بر سر عالم دی جائے گی، البتہ خفیہ سرگرمی اور منصوبہ بندی شروع سے ہی کر لینی چاہیے ورنہ بعد میں دعوت کو نقصان انٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بات از حد ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق دعوت الی اللہ کا کام دنیا میں بر سر عالم ہوتے رہنا چاہیے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لا تزال طائفۃ من امتی ظاهرین علی الحق))

”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے اُس کی طرف دعوت دیتا رہے گا،“ (رواه مسلم)

طاغوت کے خوف سے دعوت ہی کو چھپا دینا، یا حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کے لئے یا عبدوں پر ترقی کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کرنا سیرت سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ البتہ موجودہ تفہیم کا طریقہ کاری ہی ہے۔ اس طریقہ پر چل کر کام یا بی کی امید رکھنے والوں سے اپناراستہ بھی سے جدا کر لیں اور اُن سے کہیں

”لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلَيَ دِيْنِ“ یعنی ہمارا اور تمہارا دین جدا جدا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دعوت تبلیغ علانیہ اور اُس کی منصوبہ بندی خفیہ ہو گی۔

مذکورہ بالا وضاحت اس وجہ سے کرنا پڑی ہے کہ بعض افواہیں پھیلانے والے اور حق کو صحیح طور پر نہ سمجھنے والے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ تم جس منجع کی دعوت دیتے ہو اس پر چل کر ہمارا سارا منصوبہ کھل کر سامنے آجائے گا، تمہاری جلد بازی دعوت کے شرات و فوائد ضائع کر دے گی۔ ایسے لوگوں کے لئے پہلا جواب

تو یہ ہے کہ ”تمہارے یہ شر آور خیالات اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوں گے جب تک تم نبھی کے طریقے پر اپنے بیڑوں کی آبیاری نہ کرو گے۔ اس طریقہ دعوت کے بے شر ہونے پر موجودہ دور کی تبلیغی کوششیں ایک بڑی دلیل ہیں کیونکہ ہمیں مسلمانوں کی نسل نوجہالت اور حق و باطل میں التباس کا شکار نظر آتی ہے۔ ان کو نو لاء والبراء، (دوستی و نہنی) کا فرق بھی معلوم نہیں ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قائدین حق کا اظہار اس طرح نہیں کر رہے ہیں جس طرح اعیاً کا طریقہ تھا، اگر یہ دعوت حق کو صحیح طرح بیان کرتے اور ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح مصائب سے دوچار ہونا پڑتا تو لوگوں پر حق واضح ہو جاتا، اہل حق و باطل نکھر کر سامنے آ جاتے۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا خاص طور پر موجودہ دور میں اہم ترین مسائل سے جہالت کا پردہ ہٹ جاتا جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ ”جب علماء اظہار حق کے وقت خاموش رہیں اور جہلاء اپنی جہالت پر مبنی موقف اختیار کریں تو پھر حق نہ ہو گیا! بھلا اس طرح حق کیسے ظاہر ہو گا؟ جب اللہ تعالیٰ کا دین بھی ظاہر نہیں ہو رہا اور توحید عملی و اعتمادی کا علم لوگوں کو نہیں وہ کون سے فائدہ ہمارا ہے جن کا انتظار یہ دائی حضرات کر رہے ہیں کیا اسلامی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں! بے شک تو حید خالص کو لوگوں پر ظاہر کرنا اور شرک کے اندھروں سے توحید کی روشنی کی طرف گامز من کرنا یہی اس دعوت کا مقصد عظیم ہے، اگرچہ اس کام کے لئے دائی حضرات کو تی ہی تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کرنا پڑیں یاد رہے کہ دینِ اسلام صرف مصائب و آزمائشوں سے ہی ابھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہر داعی کو یاد رکھنی چاہیے:

وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بِعَضَهُمْ بِعَضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ (البقرہ: ۲۵)

”اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔“

مذکور سے ہی دین سر بلند ہوتا ہے اور متنی بر شرک کا مولوں سے بچا جا سکتا ہے تو حید ہی وہ منتها مقصود ہے جس کے لئے آزمائشوں کو جھیلا جاتا ہے اور جس کی چوکھٹ پر قربانیاں دی جاتی ہیں اسلامی ریاست کا قیام تو صرف اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اصحاب اخود کے قصے میں اہل داش کے لئے عبرت کا سامان موجود ہے۔ قرآن سورہ اخود میں ایک نوجوان کا قصہ بیان کرتا ہے جو تین تھا اکیل رب العالمین کی عبادت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ صاحب اختیار ہے اور نہ کسی اسلامی ریاست کے بل بوتے پر اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے، دراصل تو حید بذاتِ خود قوت کا نام ہے۔ اللہ کا کلمہ بلند کر کے وہ شہید ہو جاتا ہے، ہمارے اہل داش کو اس کی دعوت ناکام نظر آئے گی مگر اللہ کے نازل کردہ کلام میں وہ ہمیشہ زندہ جاوداں رہے گی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس نوجوان کی گواہی سے تو حید پرست سبق لیتے رہیں گے، تاقیمت!

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اس نوجوان کو زندگی کی سب سے بڑی متعال مل گئی تھی اس کامیابی کے سامنے زندگی کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی جلائے جانے کی یا قتل کیے جانے کی کوئی حیثیت، حکومت ملے یا نہ ملے، خواہ ممتوں کو گڑھے کھو کر نذر آتش کیا جائے، منزل مراد صرف کلمہ اللہ کی سر بلندی، اور اللہ کی نصرت ہے، شہادت ان کی شاہراہ اور جنت ان کی منزل ہے کیا خوب زندگی ہے۔

اب ذرا ان جاہلوں کی باتوں پر غور کیجئے کہ ”اس طریقے پر چل کر تو دعوت کا نقصان اور اس کے شراث ضائع ہو جائیں گے بھائیو! یہ دعوت تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے ہے۔ اس دین کی مدد اور نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر کے چھوڑے گا، خواہ اہل شرک کو کتنا ناگوار ہو، خدا کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد اور سر بلندی کا مخصوص افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ لوگ ہوں گے تومدآئے گی اور اگر یہ لوگ نہ ہوئے تو مدد نہ آئے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ فرمان الہی تو یہ ہے کہ۔

وَإِن تَوَلُوا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (محمد: ۳۸)

”اگر تم منہ موزو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا: وَمَن يَتَوَلَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ (الحدید: ۲۲)

”اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔“

اگر کوئی اس دعوت کو حقیقی معنی میں اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تو اللہ فرماتا ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرِنَّ دُنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسُوفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَجِّمُهُمْ وَيُحْبُّنَاهُ أَذْلَلَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزَةٌ عَلَى الْكُفَّارِ يُجَاهِدُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ (المائدہ: ۵۲)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے (تو پھر جائے) اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ

اُن کو مُحْبُّ ہو گا، جو مونوں پر زرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔“

یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے تبعین کی دعوت جو ہر زمانے میں بہترین گواہی دیتی ہے ان لوگوں کو سخت ترین امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا مگر ان کی دعوت کا نور ختم نہیں ہوا بلکہ ہر لمحے بڑھتا اور لوگوں کے دلوں کو منور کرتا جا رہا ہے آج بھی نور کا مثالی ہر شخص انہیں روشنیوں سے نور لے سکتا ہے۔

اشکال

اس مقام پر ایک اور اشکال کی وضاحت بھی ضروری ہے وہ یہ کہ کفار سے اظہار عداوت و بعض اور ان کے معبوداں باطلہ کا انکار کرنا ہی دعوتِ اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے منہاج کی ایک واضح صفت ہے اس راستے پر چلے بغیر نہ ہی دعوت کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے دین کا اظہار ہو سکتا ہے۔ معرفتِ حق کا حصول بھی ناممکن ہے بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اہلِ حق کی ایک جماعت اظہارِ دعوت کر دے تو دوسروں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور کمزور اور عاجز لوگوں کی طرف سے بطریقِ اولیٰ اس فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ یاد کیں! لا الہ الا اللہ کی شہادت کا فرض، فرضِ کفایہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر ہر زمانے اور ہر جگہ دعوت دینا فرض عین ہے جیسا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح اس کی شہادت دینا۔ جو دوسروں پر واضح کرنا ہوتی ہے۔ ضروری ہے۔ اس دعوت کے حق میں سستی کرنا یا مکمل طور پر اس کو ترک کرنا دین میں ایک نئی بات کا اضافہ کرنا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعلق تو موجودہ دور کے داعی حضرات کے ساتھ ہے جو لوگوں کو سیرتِ مطہرہ سے ہٹا کر اپنی تقلید اور دنیاوی تنظیموں کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان مصلحت پرست داعی حضرات کا دین ہر حال میں فریب خور ہے، انہیں اسلام کا بزدلانہ چہرہ دکھانے کی کوئی پرواہ ہے اور نہ منافقت کا ہی کوئی ڈر ہے۔ ہاں وہ علماء مسٹنی ہیں جو ذاتی خواہشات اور عقلي دلیل کو پیش نہیں کرتے بلکہ شرعی دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے جو بھی نبی علیہ السلام کے دور پر غور کرے گا جس دور میں دعوت ابھی کمزور تھی، تو اس شخص پر تمام حالات واضح ہو جائیں گے۔ مثلاً

”صحیح مسلم میں عمرو بن عبّة اسلامی کا واقعہ مذکور ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میرے ساتھیوں کی حالت نہیں دیکھ رہے ہے۔ تم ان مصائب کو برداشت نہیں کر سکتے لہذا تم اپنے گھر لوٹ جاؤ! جب معلوم پڑے کہ میں غالباً آچکا ہوں تو پھر تم میرے پاس چلے آنا۔“

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ”اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اسلام کا اظہار کر کے مک میں رہنا چاہتا ہوں اس بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اس قدر طاقت نہیں رکھتے مجھے تمہارے بارے میں کفارِ قریش کی اذیت کا خطرہ ہے لیکن تم اپنے اسلام پر قائم رہتے ہوئے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ یہ پہلا شخص تھا جس کو آپ ﷺ نے دین مخفی رکھنے کی اجازت دی تھی کیونکہ ان دنوں اللہ کا دین اور دعوتِ اسلام کا چرچا ہر سو ہو چکا تھا، اس کی دلیل اسی حدیث کے لفاظ ہیں کہ ”کیا تم میرا اور میرے صحابہ کا حال نہیں دیکھ رہے ہے؟“ اسی طرح ابوذر غفاریؓ کا واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”اے ابوذر! قبولِ اسلام کو مخفی رکھ کر اپنے شہرِ لوث جاؤ! جب ہم غالباً آجائیں تو پھر تم لوٹ آنا“، لیکن ابوذر رضی اللہ عنہ نے کفار کے درمیان آکر اظہارِ اسلام کر دیا۔ اس فعل کی بنا پر آپ کو کفار نے قتل کے ارادہ سے مارا پیٹا بھی تھا جیسا کہ صحیح بخاری میں مکمل واقعہ موجود ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ بار بار اظہارِ حق کرتے رہے مگر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو منع نہیں فرمایا، نہ ہی موجودہ زمانے کے مصلحت پرست داعی حضرات کی طرح کہا کہ تم نے دعوت کو ضائع کر دیا اور فتنہ کو بھڑکا دیا ہے۔ یا تمہارے اس اقدام سے دعوت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یا تم دعوت کو اگلے سو سال تک موخر کو۔ ان اقوال سے تو اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام لوگوں کے قائد اور نمونہ ہیں، دعوت کے طریقہ میں رسول اللہ ﷺ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اپنی طرف سے نیا اسلوب نہیں اپنایا جاتا۔ بعض کمزور لوگوں کا اپنے دین کو مخفی رکھنا اور دعوت نہ دینا ایک عیحدہ مسئلہ ہے رسول اللہ کی دعوت تو مشہور و معروف تھی ہر شخص پر واضح تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی اور مرکزی نقطہ طاغوت کا انکار اور اللہ کی بنگی اور اس کی توحید کا اقرار ہے۔ مشرکین مکہ اسی وجہ سے تو آپ ﷺ سے دور ہتھی تھے۔ اگر اسلام کی دعوت مشہور و معروف نہ ہوتی تو صحابہ کرام ہجرت کرنے پر مجبور نہ ہوتے۔ اگر موجودہ دور کی طرح وہ بزدلی دکھاتے، تو اسلام کی دعوت مسٹنی تھی۔ اسلام کی دعوت مشہور ہو جانے کے بعد ابوذر غفاریؓ کو آپ ﷺ کا اظہارِ دعوت سے روکنا ایک فقہی مسئلہ کو ثابت کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کفار کو دورانِ جنگ دھوکہ دینا اور مسلمانوں کا اپنی افواج میں سے بعض کو چھپانا جائز ہے۔ لیکن یہ اس وقت جائز ہو گا جب دین مکمل طور پر ظاہر ہو چکا ہو اس صورت حال میں مزید دلائل اگر حاصل کرنا ہوں تو کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے واقعے سے بھی دلیل میں جاسکتی ہے اس کے برکس موجودہ داعی حضرات اپنی عمروں کو طاغوتی افواج کی بزدلانہ حمایت میں گزار کر ضائع کرتے ہیں ان کی موت اور زندگی طاغوت کی خدمت کرتے گزرتی ہے۔ اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو دین کی مدد کر رہے ہیں یہ لوگ دین کے

معاملے میں عوام انس کو دھوکہ دیتے ہوئے تو حید کو دفاتر پکے ہیں ان کے راستے مغربی دنیا کی طرف ہیں اور دین اور طریقہ نبوی مشرق سے تعلق رکھتا ہے۔ عزیز ان گرامی امیت ابراہیمی کی دعوت اس وقت درست ہوگی جب خونی رشتہوں میں جدائی پڑ جائے، اس کے علاوہ جو بھی ٹیڑھے راستے ہیں اور مخرف منج ہیں، ان کے ذریعے اقامتِ دین کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سرکاری عہدوں سے دوری اختیار نہ کریں، حکمرانوں کا غیض و غضب بھی نہ ہو، محلات، بیویاں، اولادیں اور مال و اسہاب سب کچھ موجود ہے، اور اقامتِ دین کا فریضہ بھی نہج جائے! یہ کیسے ممکن ہے ان کا ملک ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے اگرچہ یہ دعوے کرتے رہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام اور سلف صالحین کے منج کے پیروکار ہیں ہم نے ان کو بارہا دیکھا ہے کہ یہ مخالفین اور ظالمین سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں بلکہ کفار اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے آگے بچھوپچھ جاتے ہیں۔ ان کا یہ بذلانہ برداشت، دعوت کے لئے نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کی ہدایت کی امید پر ہوتا ہے بلکہ یہ بزدلی باطل کو مانتے ہوئے ہوتی ہے یہ لوگ اہل کفار کے آگے بطور تعلیم کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں تعظیمی القابات سے نوازتے رہتے ہیں، بر سر اقتدار طبقہ اہل توحید کے خلاف مسلسل جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ بخدا ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ یہ لوگ صبح و شام اپنے دین کو چھر سے بھی ارزال قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اگر یہ شام کے وقت مؤمن بن کر درس توحید ارشاد کرتے ہیں تو صبح کے وقت کفر یہ قوانین کے احترام کی قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں یہ لوگ خود ساختہ قوانین اور ظالموں کے سامنے مسکراتے چہروں اور میٹھی باتوں کے پیکر بن جاتے ہیں باوجود اس بات کے کہ شب و روز قرآن و حدیث کے دلائل انہیں ظالموں کی طرف مائل ہونے اطاعت کرنے اور ان پر راضی و خوش ہونے سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَنَمَسْكُمُ النَّارُ (ہود: ۱۱۳)

”ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا اور نہ جہنم کی پیٹ میں آ جاؤ گے۔“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتَ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزِأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِنْهُمْ (النساء: ۱۲۰)

”اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکار جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہیں جو بھی جو بحکمِ ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔“

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ سلیمان بن عبد اللہ آل شیخ رحمہما اللہ فرماتے ہیں ”اس آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ سنبھالے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہ شخص بغیر کسی مجبوری کے اسی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح کافر ہے۔ اگرچہ وہ زبان سے استہزا خونبیں کرتا۔ (الدرر السدیۃ: جزء انجہما ص ۹۷)

ایک مؤمن سے جس رویے کا اظہر ہوگا قرآن نے اُسے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي إِيمَانِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ (الانعام: ۶۸)

”اور اے محمد جب تم دیکھو گے لوگ ہماری آیات پر نکتہ چیزیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ بیہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔“

امام حسن بصری رحمہما اللہ فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ کی آیات کی عیب جوئی کی جا رہی ہو یا نہ کی جا رہی ہو کسی حالت میں بھی مشرکوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہئے۔ مشرکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اس بات کا امکان ہے کہ شیطان بہکا کر اس گناہ عظیم میں کسی طرح شریک نہ کر دے۔ اسی خطرے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِمَّا يُنْسِنَكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الدِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ (الانعام: ۶۸)

”اور اگر کبھی تمہیں شیطان بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو،“

اسی بارے میں ایک اور مقام پر فرمایا۔

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْكَ لَقَدْ كَدَّ تَرْكَنَ الَّذِيْمُ شَيْئاً قَلِيلًا ۝ إِذَا لَا ذُقْكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

”اور بعینہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دُھرے عذاب کا مزاچ کھاتے اور آخرت میں بھی دُھرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔“ (اسراء: ۷۴-۷۵)

اس آیت کے بارے میں شیخ سلیمان رحمہما اللہ فرماتے ہیں ”کہ جب ایسا مخاطب رسول اللہ ﷺ ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں کیا ہمارے لئے یہ

حکم نہیں ہوگا؟“ (جزء الجہاد: ۲۷)

مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (المومنوں: ۳)
”وہ جو لغویات سے دور رہتے ہیں۔“

اسی طرح ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرَوْ كِرَاماً (الفرقان: ۲۷)

”جو بھوٹ کے گواہ نہیں بننے اور کسی لغوچیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔“

موجودہ دور کے علماء کو خوش فہمی ہے کہ وہ سلف صالحین کے منج پر ہیں حالانکہ سلف صالحین تو حکمرانوں سے دور رہتے تھے حالانکہ اس وقت کے حکمران آج کے حکمرانوں سے بہتر تھے اس لئے کہ وہ دور صاحبین شریعت وہدایت کا تھا کاغذ اور ظلم و جرم کا دور دورہ نہ تھا ان سلف صالحین کی گردنوں پر تواریخی اور نہیں ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ وہ مجبور نہ تھے خود مختار تھے موجودہ دور کے داعی حضرات کو حکمرانوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے مال و دلت اور سیاسی تحفظ عطا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم دنیا وی لائچ کی بنا پر انہما رحیت نہیں کرتے تو ٹھیک تھا لیکن یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم دعوت کی مصلحت اور دین کی نصرت کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔؟؟؟ افسوس صد افسوس! کیا یہ لوگ اللہ علیم و خبیر کو دھوکہ دے رہے ہیں جو کہ ان کی سرگوشیوں اور دل کے بھیوں کو بھی جانتا ہے۔

ہمارے مصلحت پرست مفترضین کہتے ہیں: انہیں حکمت دعوت کا کوئی علم نہیں ہے یہ لوگ ثمرات کے حصول کے لئے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دعوت کی ایک فطری رفتار ہوتی ہے، یہ لوگ اُس سے تیز چلن لے جاتے ہیں۔ ان کی سیاسی بصیرت ناقص ہے اور یہ تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں۔

اس الزام کی زد کچھ ہم پڑتی بلکہ تمام رسولوں اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعوت پر اس کی چوٹ پڑتی ہے، کیونکہ ملت ابراہیم کا اہم ترین مقصد ہی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے برآت اور مشرکوں کے گمراہ کن تصورات سے عداوت کرنا ہے۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کے اعتراضات ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ کیا انہیں بھی دعوت دینے کا سلیقہ نہ آتا تھا! معاذ اللہ

اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دعوت پسند فرمایا ہے:-

فَذَكَرَ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ (الممتحنة: ۲)

”تم لوگوں کے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔“

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَنْ أَحَسَنْ دِيُنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء: ۱۲۵)

”اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یہک سوہ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنالیا تھا،“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَةً مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ (الأنبياء: ۱۵)

”اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اُس کو خوب جانتے تھے۔“

اس تعریف و توصیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرنے والے کو بے وقوف کہا ہے۔ ذرا بتائے کسی نا سمجھ سے حکمت اور دانائی یکھی جاتی ہے؟ کیا جاہلوں کے اختیار کردہ راستے پر بچل کر منزل تک پہنچا جاسکتا ہے! برآت کا اظہار کرنا ملت ابراہیم کا تقاضا ہے

یاد رکھئے کہ مشرکوں سے اعلان دشمنی و برآت اور ان کے معبدوں کا انکار کرنا ملت ابراہیم کا تقاضا ہے اس تقاضے پر عمل پیرا ہو کر بہت سی تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اس کھنڈ راہ پر چلے والوں کو پھولوں کی سیچ ملتی ہے یا عیش و آرام ملتا رہے گا بلکہ یہ تو مصائب اور خطرات سے اُٹی راہ ہے لیکن ان جام کا رجنٹ میں پھولوں اور مشک و غم بر سے استقبال ہو گا۔ مومنوں سے رحم راضی ہو گا۔ ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو مصیبتوں میں ڈالنا نہیں چاہتے لیکن اس راستے میں تکالیف جھیلنا اور ان پر صبر کرنا ہی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے تاکہ ان آزمائشوں سے گزر کر کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے، اس راستے پر ثابت رہنا، خواہشاتِ نفس اور حکومت کے پچار یوں کا کام نہیں ہے اور وہ اس پر کبھی راضی بھی نہ ہوں گے کیونکہ یہ منج ان کے نظریات سے متصادم ہے ان لوگوں کو اپنے معبدوں اور شریکوں کا انکار کرنا پڑے گا تم دیکھو گے کہ اس کھنڈ راہ کو چھوڑ کر سر کاری دین کو تحفظ فراہم کرنے والے دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت میں مکن نظر آئیں گے۔ ان کے چہروں پر کسی قسم کی تکلیف کے اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ لوگوں کو ان کی دینی فقرو منزالت کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں سب سے بڑھ کر آزمایا جاتا ہے بھر ان کے بعد صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر لوگوں کو ان کے ایمان کے لحاظ سے آزمایا جاتا ہے۔ ملت ابراہیم کی اتباع میں مصالحہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں یہ مرحلہ ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ ورقہ بن نوفل نے نبی علیہ السلام سے فرمایا: ”تمہاری جیسی دعوت جو شخص بھی لے کر اٹھا، اُس کی ہمیشہ مخالفت کی گئی۔“ (صحیح بخاری)

اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو رسول اللہ ﷺ کی دعوت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل باطل سے دشمنی نہیں کرتے اور ان کے درمیان مطمئن ہو کر مزے سے رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ان میں کچھ سرے سے گم راہ ہوں گے، کچھ ٹیہی راہ پر چلنے والے ہوں گے، یا پھر انی دعوت میں جھوٹے ہوں گے، سلف وصالحین کا بھیں بدل کر سامنے آئیں گے حالانکہ ان جیسے نہ ہوں گے، یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، یا ان میں کوئی عقل نہ ہو گی بلکہ ہر کسی کے ساتھ چلنے کے لئے تیار رہیں گے، بعض مبلغین کے روپ میں اہل توحید میں گھس کر سر کاری خیر ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہوں گے اور جو بات ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی کہ تم سے لوگ دشمنی کریں گے تو یہ بات صحابہ کرام کے دلوں میں بیعت کرتے وقت موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیعت کرتے وقت اسد بن زرارہ رض نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا: ”اے شریب والو! سوچ سمجھ کر بیعت کرو آج جب تم اس راہ پر نکلے ہو تو جان لو کہ کل عرب کو چھوڑنا پڑے گا۔ سارے لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے تمہارے بیٹے اس راہ میں قتل کیے جائیں گے، اگر تم اس کٹھن راہ پر صبر کر سکو تو پھر اس نبی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام اور تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے اور اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو آج ہی اس راستے کو چھوڑ دو تاکہ اللہ کے سامنے اپنی بے چارگی کا عذر پیش کر سکو۔ (رواہ احمد وابن حیثی)

موجودہ دور میں مبلغین کے روپ میں بہت سے مصلحت پسند ادعیوں سے واسطہ پڑتا ہے، اگر آپ ان میں سے نہیں کہلانا چاہتے تو پھر انہا موازنہ ملت ابراہیم سے کریں، اپنے آپ کو اس منج ابراہیمی پر چلنے کے لئے پیش کریں، کوئی کمی کوتا ہی ہو تو اپنا محسوبہ کریں۔ اگر آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جو مصیبتوں پر صابر و شاکر ہے جاتے ہیں تو پھر اس دعوت کا حق ادا کریں اور ثابت قدی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ قیامِ دین اور اظہار حق کی استطاعت نہ رکھ سکتے ہوں اور اپنے آپ کو ثابت قدم نہ رکھ سکتے ہوں تو داعیانِ اسلام کے بہر پوکو چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیں، اپنی اصلاح پہلے کرلو اور عوامِ الناس کے معاٹے کو خدا پر چھوڑ دو۔ یا چند بکریوں کو لے کر وادیوں میں چلے جاؤ۔ اور جس طرح صحابی رسول، اسعد بن زرارہ رض نے فرمایا ہے، کل قیامت کو اپنی بیچارگی کا عذر تو پیش کر سکو کہ تم نے دین کی نصرت نہیں کی تو کم از کم اس کی غلط تصویر بھی پیش نہیں کی۔ جب آپ ملت ابراہیم کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے اور طاغوت کا سامنا اہل توحید کی طرح نہیں کر سکتے تو ابراہیم کی دعوت کو بگاڑ کر پیش کرنے کے علیمین گناہ سے بچنے کی کوشش تو کرو۔

قارئین کرام! ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ایسے اشخاص کا مذاق اڑاتے ہیں جو ان کے انحراف اور گمراہی کی نشان دہی کرتے ہیں مصلحین پر دنیا سے چمٹے رہنے اور دعوت ای اللہ میں کوتا ہی کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں حالانکہ ان کی اپنی دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منج سے ہٹ کر ہے وہ دعوت جس کے ذریعہ لوگ فوج، پولیس میں عہدہ اور قوی اسٹبلی اور شرکیہ پارلیمنٹ میں ملازمنیں چاہتے ہیں ان اداروں میں اکثریت ظالموں کی ہے یا اس دعوت کے ذریعے مخلوط تعلیم والی یونیورسٹیوں اور اسکولوں کا جوں کی خش پارٹیوں میں داخلہ چاہتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کام سے دعوت کا فائدہ اور دینِ حقہ کا اظہار ہو گا؟۔ ہاں اگر ملت ابراہیم کی دعوت میں کوتا ہی کی بات کرتے ہو تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ دونوں گروہوں نے اس دعوت میں کوتا ہی بر تی ہے۔

بعض لوگ مندِ احمد میں منقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے جھٹ پکڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ مؤمن جو لوگوں سے میں جوں رکھتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے۔ وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور لوگوں کی ایذ اور سانیوں پر صبر نہیں کر سکتا“، اس حدیث کو پیش کرنے والوں سے ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ حدیث مشرق کی بات کرتی ہے تو تم مغرب کی بات کرتے ہو، لوگوں سے میں جوں رکھنا درست ہے مگر جب میں جوں شریعت کے طریقے پر ہو تو تمہاری خواہشات، آراء اور دعوت کے جدید اسلوب پر منی نہ ہو اگر یہ مانا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو گا تو پھر اس راہ میں اجر بھی ملے گا اور تکفیں بھی آئیں گی۔ وگرنہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوگا اُس پر اجر کیوں کر ملے گا۔ اعمال کے قول ہونے کا انحصار اتباع رسول سے مشروط ہے، جس میں جوں میں یہ شرط پوری نہ ہوتی ہو اسے دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سوچنے جو شخص مشرکین اور اہل فتنہ و فورسے عداوت کا اظہار نہ کرے گا اور ان کی گمراہی اور شرک سے اعلان برأت نہ کرے گا تو اسے کون سی مصیبت آئے گی! کون سی آزمائش آئے گی! جب یہ لوگ باطل پرستوں کے ہم نشین ہوتے ہیں تو ان کے چہروں سے خوشی پکڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال ہوتا دیکھ کر ان کو ایک لمحہ کے لئے بھی غصہ نہیں آتا تھی کہ چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا۔ اپنے ان کرتوں کی دلیل دیتے ہوئے اس کو زمی، حکمت اور موعظہ حسنہ کی مثال قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے عمل سے لوگ دین سے تنفر نہ ہوں گے بھلے اس نزدی اور حکمت کی کدال سے دین کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی رہیں۔

شیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اظہار حق کو بزدلی یا معاشرے کے ڈر کی بنا پر ترک کرنا ہلاکت، گناہ کیمیہ اور نقصان عظیم ہے۔ بزدلی اور مصلحت کے شکار لوگوں کا خیال ہے کہ اظہار دعوت سے معیشت کے تباہ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے

اور آپ ﷺ کے نئی اور طریقہ دعوت کو ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی رضا و خوشنودی ان کے نزدیک عقلمندی کا ثبوت ہوتی ہے عوام کی محبت کے حصول کے لئے ہر کام کر گزرتے ہیں۔ اہل شرک سے اظہارِ دشمنی نہ کر کے انہیں نفسانی خوشی ملتی ہے۔ مگر انعام کا رہبہت ہلاکت خیز ہوتا ہے جو شخص اللہ کے لئے دوستی اور دشمنی اختیار نہیں کرتا دراصل اس کو ایمان کا ذائقہ اور مٹھاں نصیب نہیں ہوتا۔ عقلمندی کا تقاضا اسی چیز میں ہوتا ہے جس سے اللہ اور اس کی ایک ایسا رسول راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے دشمنوں کو ذمیل و خوار کرنے اور اس کی حرمت کو پامال ہوتا دیکھ کر غضبناک ہونے سے ملتی ہے۔ غصہ اگر کسی دل میں ہوگا تو اس کے دل میں غیرت اور زندگی بھی ہوگی جس کا دل مردہ اور غیرت دین کے جذبات سے خالی ہوگا اسے خدا کی ذات کے لیے غصہ آتا ہی نہیں ہوگا۔ اس کو دوستی دشمنی پاک اور ناپاک اچھائی اور برائی کا کچھ پاس لاحاظ نہیں ہوتا۔ ایسے دل میں بھلائی اور خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ (الدرالرسیہ: جزء الجہاد ص ۳۵)

تم دیکھو گے کہ بعض لوگ مخلص نوجوانوں پر ہنستے ہیں گوشہ نشینی اور تہائی کے متعلق ثابت شدہ نصوص کی غلط توجیہ کریں گے۔

کیا مللت ابراہیم پر عمل کرنا فی الواقع مشکل ہے

یہ بات درست ہے کہ مللت ابراہیم پر عمل پیرا ہو کر بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان مصائب و آزمائشوں کا آخری تعلق عظیم کا میابی اور مردِ الہی سے ہے اس راہ پر لوگ واضح گروہوں میں بٹ جاتے ہیں ایمان والوں کا گروہ اور کافروں فاسقوں اور نافرمانوں کا گروہ جدا جدا ہو جاتا ہے آزمائشوں سے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان واضح طور پر علیحدہ نظر آتے ہیں انبیاء و رسولوں کی دعوت اسی طرح پوری ہوا کرتی ہے موجودہ دور کی طرح نہیں کہ شریف و غیر شریف، نیک و بدحق و باطل باہم خلط ملatt ہیں۔ صاحب علم لوگ فاسقوں فاجروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں متقا بلے میں فاسقوں اور فاجروں کو زیادہ عزت دی جاتی ہے حالانکہ ایسے لوگ دینِ اسلام سے بغرض و نفرت کرتے اور اس کے مغلوب ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اس کے عکس انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت بالکل واضح طور پر شریعتِ الہی کے خالقین سے برآت و خلاصی پر ہی ہوتی تھی ان کے معبدوں ان باطලہ سے کھلم کھلا دشمنی کی جاتی تھی الہ کی شریعت کی تعلیم تبلیغ کے سلسلے میں کسی قسم کی بزدی اختیار نہیں کی جاتی تھی صدیوں پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے تین تہائی قوم کو دعوتِ اسلام دی تھی آپ علیہ السلام نہ حکمرانوں سے ڈرتے اور نہ ہی ان کی سرکشی سے خوف کھاتے تھے سنو کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُومُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِيْ وَتَدْكِيْرُيْ بِاِيَّتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكِّلُ فَاجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَجْنُ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ اَفْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْتَرُوْنَ (یونس: ۱۷)

”اس وقت کا قصہ جب اس (نوٰع) نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”اے برادران قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنانا کر تھیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لئے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھیکارے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لوا اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لوتا کہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ ہے پھر میرے خلاف اس (منصوبے) کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔“ کوئی اپنی قوم سے ڈرنے والا شخص ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ سید قطب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ””مشرکوں کے لئے واضح چیز تھا ایسا چیلنج صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دونوں بازوں میں قوت و طاقت ہو اور وہ کسی مضبوط سہارے پر کھڑا ہو۔ نوح علیہ السلام نے تو اپنے نفس کو اس خطرے میں ڈال دیا تھا غضبناک الفاظ کے ساتھ مشرکوں کو اپنے اوپر حملہ کے لئے ابھارا تھا۔ کیا نوح علیہ السلام کے پیچھے کسی بڑی قوم کا ہاتھ تھا۔ انہیں صرف اللہ کی مدد اور اس کی نصرت پر بھروسہ تھا۔ ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر ان آیات کی تلاوت کا حکم دیا تھا کہ:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَنَأْ نُوْحَ مِذْكُورٌ مَذْكُورٌ (یونس: ۱۷)

”إنَّ كَوْنَوْحَ كَا قَصْهَ سَنَادَ، أَسْ وَقْتَ كَا قَصْهَ جَبَ أَسْ نَزَّ اپنی قوم سے کہا تھا۔“

اسی طرح ہو علیہ السلام نے اپنی طاقت و قوم کا سامنا کیا۔ آپ ان کی سرکشی کے سامنے تن تھا کھڑے تھے۔ ایک پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہو کر جمع رہے۔ آپ دیکھنے کے سطح پر علیہ السلام اپنی مشرک قوم سے اعلان برآت کرتے ہیں۔

قَالَ إِنَّى أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا إِنَّى بِرَىٰ إِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُونِيْ جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْتَرُوْنَ (ہود: ۵۴، ۵۵)

”ہوئے نے کہا“ میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ اور تم گواہ ہو کہ یہ جو اللہ کے سواد و رسولوں کو تم نے خدائی میں ٹھیکار کھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا کھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔“

دیکھئے یہ بات و شخص کر رہا ہے جو بالکل تھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے شکر اور اپنے معبودوں کو اکھٹا کرو۔ ہود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں۔

إِنَّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ ذَآئِيْ أَلَا هُوَ أَخْدُ بِنَا صَيْتَهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ (ہود: ۵۶)

”میرا بھروس اللہ ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جان دار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔“

ایک طرف انبیاء کا یہ طرز عمل ہے جبکہ دوسری طرف مصلحت پرست داعی حضرات! اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والے طاغوتوں سے بعض مسائل میں شرعی فیصلوں کی بھیک مانگتے ہیں یا اپنی کوششیں فتن و فنور اور شرک پر بنی اسرائیلیوں میں نشتوں کے حصول پر صرف کرتے ہیں ہم ایسے ہی لوگوں کے لئے سید قطب رحمہ اللہ کی وہ تفسیر پیش کرتے ہیں جو آپ نے اس سورہ ہود کی تشریح میں لکھی ہے۔ ”کہتے ہیں ان آیات میں ہود علیہ السلام اپنی قوم سے برآت اور علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ آپ اس قوم کے سر کردا آدمی تھے۔ آپ اپنی قوم میں۔ جو اللہ کے راستے کو چھوڑ چکی تھی۔ اپنی بقا کے امکانات معدوم کر رہے تھے۔ اپنی گمراہ قوم سے برآت پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں اور ساتھ اپنی قوم کو بھی کہتے ہیں کہ گواہ رہنا! تا کہ قوم کو ہود علیہ السلام کی نفرت کے متعلق کوئی شبہ نہ رہے بعض اوقات انسان اپنی قوم کا سامنا کرتے وقت خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور قوم بھی ایسی جو اپنے معبدوں پر میقین کامل رکھتی ہو۔ اور وہ شخص ان کے رو بروان کے عقیدے کو برا کہے اور ان کی سخت مذمت کرے اور انہیں مقابلے پر اکسائے۔ ہود علیہ السلام اپنی تیاری اور استعداد کے لئے کوئی مہلت بھی طلب نہیں کرتے۔ وہ اپنی قوم کے مشرکین کے غنیض و غضب کے دھیے پڑنے کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ دعوت الی اللہ کا دعویٰ کرنے والوں کو چاہیئے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح واضح اور دوڑوک موقف پر ڈٹے رہیں۔ دیکھئے! ایک شخص تھا ہے اس کے ساتھ ایمان والے بہت کم ہیں اپنے دور کے مادی طور پر تمدن یا نتے مالدار و سرکش لوگوں کے رو بروکھڑا ہے ان کی قوم والے ایسے جابر و ظالم تھے کہ رحم ان کو چھوڑ کر بھی نہیں گزرا تھا۔ عیش و عشرت نے ان کو متکبر بناؤ لا تھا ایک فریق مال و زر اور عالی شان محلات کا رسیا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی امید رکھتا ہے اور دوسرے فریق ایمان کا دعوے دار اور اللہ پر بھروسار کھنے والا ہے اُس کی مدد پر کامل یقین رکھنے والا ہے۔

ہود علیہ السلام فرماتے ہیں: ”میرا بھروس اللہ ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جان دار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔“ (ہود: ۵۶)

ہود علیہ السلام کی قوم کے سرکش مکتباً شرک اللہ کے سامنے رینگنے والے کیڑے مکوڑوں جیسے ہیں جن کی پیشانی کو اللہ تعالیٰ اپنے قہر کے ساتھ پکڑے گا۔ ذرا سوچے! ان کیڑوں کے اکھٹے ہونے کا کیا خوف؟؟ اگر کیسی پر مسلط ہوں بھی تو اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہوں گے لیکن یہ گمراہ ہمیشہ مسلط رہنے والے نہیں ہیں۔ (ما خوذ تفسیر فی خلال القرآن)

مذکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح انبیاء کرام علیہم السلام اپنی مخالف قوم کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے یہ ان کی دعوت تھی جو حق و باطل میں ہمیشہ کے لئے نکرا اپنی تھی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں مشرکوں سے دشمنی و برآت واضح نظر آتی تھی۔ آپ ان کی دعوت میں بزدلانہ رجحان یا مشرکوں سے میل ملا پر پر بنی افکار نہ پائیں گے اہل حق کی اہل باطل سے دشمنی پر میں رویہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے لے کر آج تک یہ فریضہ قائم و دائم رہا ہے۔ یہ فریضہ اس لیے ہے کہ اللہ کے دوستوں اور دشمنوں میں امتیاز ہو جائے اللہ کی جماعت اور اس کے مخالف گروہ میں فرق نہیاں ہو جائے۔ صحیح اور غلط میں امتیاز ہو جائے۔ اور اس برآت پر اہل ایمان کو گواہ بھی بنالیا جائے۔ اس ابدی دشمنی کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے:- **قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو (الاعراف: ۲۳)** فرمایا ”أَتَر جَاءَتْمِ اِيْكَ دُوْسِرَےَ کَ دَشْمَنَ ہُوَ؟“

کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے قسم کے دشمنوں سے پالانہ پڑا ہو۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے۔

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَنَ الْأَنْسِ وَالْجِنِّ (الانعام: ۱۱۲)

”اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے“

اسی معنی پر مبنی سورہ فرقان کی آیت نمبر ۳۳ بھی ہے جس کے مطابق ہر نبی و رسول کی مخالفت کی گئی جن میں بعض کے واقعات بیان کئے گئے اور بعض کے بیان نہیں کئے گئے۔ اس مفہوم کی تائید بخاری شریف کی درج ذیل حدیث بھی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (تمام انبیاء بھائی ہیں) اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے دین کی اصل بنیاد ایک ہی تھی لیکن ان کے فروعی مسائل مختلف تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح آپ علیہم السلام کی سیرت بھی اسی فریضے پر دلالت کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا بتائی گئی ہے۔ ”انہ فرق بین الناس“ آپ علیہم السلام لوگوں کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا کرتے تھے۔ یہ تفریق آپ علیہم السلام نے ملت ابراہیم کی ابیات میں کی تھی۔ آپ علیہم السلام شرک اور مشرکوں کے بارے میں کبھی خاموش نہ رہتے تھے۔ بلکہ آپ علیہم السلام مکہ میں قلیل پیروکاروں اور کمزور صحابہ کے ساتھ علانہ برآت اور دشمنی کیا کرتے تھے۔ سورہ کافرون کی سوت ہے اس سوت میں اظہار برآت کے عربی زبان میں جتنے بیان کے اسلوب

ہو سکتے ہیں وہ سب مذکور ہیں:-

فُلْ يَا يَهَا الْكُفَّارُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ
وَلِيَ دِيْنِ (الكافرون: ۱-۲)

”کہہ دو کہے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین“۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحة کر دی کہ آپ ﷺ اپنے مخالفین سے دشمنی پر میں عقیدے پر ثابت قدم ہیں۔ آپ ﷺ کو حکم دیا گیا تھا:-

فُلْ يَا يَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِيْنِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِكُنْ أَعْبُدُ اللَّهُ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأَمْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (یونس: ۱۰۳)

”اے نبی! کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اُسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں“۔

ابھی برأت کے اسلوب ختم نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں پھر تاکید کرتے ہیں:-

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لَّيْ عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ (یونس: ۱)

اگر یہ تجھے جھلاتے ہیں تو کہہ دے کہ ”میرا عمل میرے لئے ہے اور تمہارے عمل تمہارے لئے“ جو کچھ میں کرتا ہوں اُس کی ذمہ داری سے تم بُری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اُس کی ذمہ داری سے میں بُری ہوں“۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مونموں کو بھی تعلیم فرمائی ہے کہ:

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (الشوری: ۱۵)

”اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لئے“۔

ابوداؤ کی ایک صحیح روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک کو فرمایا کہ سوتے وقت سورۃ الکافرون کی تلاوت کیا کرو۔ کیونکہ یہ شرک کی برأت ہے۔

رسالہ ”اسباب نجاة السُّؤول مِنَ السَّيْفِ الْمُسْلُول“ کے مصنف لکھتے ہیں ”کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کی چند مضبوط شرائط و قیود ہیں امام الحفاظاء ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس کو پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عمل بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و موالات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں سے دشمنی نہ کی جائے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے۔

قَالَ أَفَرَءَ يُتْسُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۝ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِإِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ (شعراء: ۲۷، ۲۸، ۲۹)

(ابراہیم نے کہا) ”کبھی تم نے (آنکھیں کھول کر) اُن چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجالاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے“۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمَهُ إِنِّي بِرَآءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنَ (الزخرف: ۲۷، ۲۸)

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا اُن سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا تعلق صرف اُس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا“۔

وَجَعَلَهَا كَلِمَتَمْ بَاقِيَةً فِي عَقِيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الزخرف: ۲۸)

”اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں“۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ اپنی میراث میں چھوڑا تھا۔ پھر تمام انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے کو یہی کلمہ وراثت میں دیتے رہے۔ جب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ

وسلم کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کے ذریعے وہی بات کہلوائی جو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کہلوائی تھی۔ (مجموعۃ التوحید)
نبی علیہ السلام نے اظہار حق علی الاعلان کیا۔ اس دعوت کو چھپایا نہیں، راہ تو حید میں آپ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت سی تکالیف و صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں لیکن انہوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی بزدیل اختیار نہیں کی بلکہ آپ ﷺ اپنے صحابہ کو جنت کے وعدے یاد دلا کر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے آل یاسر سے کہا تھا ”اے آل یاسر! صبر کرو فانَّ موعِدَكُمُ الْجَنَّةُ تَحْمِيلُكُمْ جَنَّتَكُمْ بِشَارَتْهُ“۔ (رواه الحاکم)

اسی طرح خباب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”تم سے بہلی امتوں کے مومنوں کو زمین میں گاڑ کر ان پر آرچالا یا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کے دلکشی ہو جاتے تھے۔ ان کی ہڈیوں میں اور گوشت میں لو ہے کی گنگھیاں آرپار کی جاتی تھیں۔ یہ تمام سزا نہیں بھی ان کو دین سے مخفف نہیں کر پائیں تھیں۔ بخدا یہ دین ضرور غالب آئے گا۔ پھر حقیقی معنی میں امن قائم ہو گا حتیٰ کہ ایک مسافر صنائع (یمن) سے حضرموت تک اس حال میں سفر کرے گا کہ ریوڑ پر بھیڑیے کے جھپٹے کا ڈر نہ ہو گا سوائے اللہ کے ڈر کے لیکن تم جلد متوجہ کی فکر کرتے ہو۔“۔ (رواه بخاری)

آپ ﷺ یہ باتیں اور تسلیاں اپنے صحابہ کو بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ قریش کے مشرکوں کو ہلاکت کی وعید بھی سناتے تھے۔

فُلِّ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ إِنَّمَا الْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ طَوَّبْلُ لِلْمُسْرِكِينَ (حُمَّ السَّجْدَة: ۶)

”میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا۔ مجھے وہی کے ذریعہ سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سید ہے اُسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ بتاہی ہے اُن مشرکوں کے لئے۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا۔

فُلِّ اذْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا تُنْطِرُونَ ۝ إِنَّ وَلِيَّهِ إِلَهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَبَ وَهُوَ يَنْوَلُ الْصَّلِحِينَ ۝ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا انْفَسِهِمْ يَنْصُرُونَ (الاعراف: ۱۹۵، ۱۹۷)

”اے محمد! ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھیڑائے ہوئے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، میرا حامی و ناصروہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے بے خلاف اس کے تم انہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خودا پنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت تو حید کی وجہ سے ظالم لوگ ایک دن بھی آپ سے خوش نہ ہوئے۔ اس دعوت کے لئے ان کے دل کبھی راضی نہ ہوئے۔ بلکہ تو حید کو دیکھ کر مشرکین کے سینے جلتے رہے ان میں دشمنی و نفرت کی آگ بھڑکتی رہی، بارہ انہوں نے آپ ﷺ سے مصالحت کرنے کی کوشش کی لیکن آپ ﷺ پہاڑ کی مانند ڈٹ کر ان کی تدبیریاں اور چالوں کا سامنا کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے ہدایت پانے کی بہت خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ باطل چھوڑ کر حق کو قبول کر لیں۔ لیکن تمام خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلِبُونَ وَتُحَشِّرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَهَادُ (آل عمران: ۱۲)

”پس اے محمد! جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہا نکلے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی براٹھکانہ ہے۔“

شیخ عبدالرحمن بن حسن رحمہ اللہ صاحبہ کرام رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، اعلان حق کے واقعات تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس طرح کی شدید ایذا میں دی گئیں اس کے برعکس آج کل کے فتنوں میں بیتلالوگوں کی حالت دیکھئے کہ یہ لوگ باطل میں مشغولیت اختیار کر کے اسکے سامنے جھکتے ہیں اس کی عظمت بجالاتے ہیں۔ باطل سے محبت کرتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہر وقت اُس کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے:-

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا أَفْتَسْتَهُ لَأَتُوْهَا وَمَا تَلَبِّيُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (الاحزاب: ۱۲)

”اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اُس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا۔“

ہم اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ ظاہری باطھی فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس تفصیل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو دین پر ایمان لانے والے تھے۔ اگر یہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مشرکوں سے برآت نہ کرتے مشرکوں اور ان کے معبودوں کو برآنہ جانتے اور اس کا اعلان نہ کرتے تو آپ کو کوئی تکالیف

برداشت نہ کرنا پڑتیں۔ (الدرالسیدی: جزء الجہاد ص ۱۲۳)

شیخ محمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ سورہ کافرون کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ کافروں کو بر ملا کہہ دے کہ میں تمہارے دین سے بری ہوں اور میرے دین سے تم بری ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین کافر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اُن کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ہر بیان اسلام پر لازم ہے کہ وہ بھی یہی الفاظ ادا کرے۔ دین کا اظہار صرف اس فعل سے ہو گا اس لیے جب صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تو مشرکین ان کے دشمن بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو توجہت جو شہ کا حکم دیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں کوئی رخصت پاتے تو توجہت کا حکم نہ دیتے۔ (سیل النجاة والفکا ک: ۶۷)

اشتبہ

اس مقام پر ملت ابراہیم سے ناواقف اور توحید سے نآشنا، اکثر یہ شہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملت ابراہیم ہمارے لیے قبل اتباع نہیں ہے۔ یہ شریعت ہمارے لئے منسخ ہو چکی ہے۔ اس بات کی دلیل وہ یہ ہے کہ مکہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں موجود بتوں کو نہیں توڑا تھا۔ اس الزام میں بعض معروف شیوخ بھی شامل ہیں، جن کی تصانیف سے کتب خانے بھرے ہیں۔ موصوف نے ایک تقریر میں کہا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص تھے جنہوں نے ملت ابراہیم کی اتباع نہیں کی۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تیرہ برس رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں موجود بتوں سے کوئی تعرض نہیں کیا۔

در اصل کم علم اور کوتاہ نظری کی وجہ سے تمہیں ملت ابراہیم کی سمجھنیں آ رہی ہے۔ بت شکنی تمہاری نظر میں ملت ابراہیم کی واحد صورت ہے۔ ایسا سمجھ کرتم نے اپنی شنگ نظری کا ثبوت دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے ہی روز بنت نہیں توڑے لہذا تمہاری نظروں میں ساری ملت منسخ ہو چکی ہے! اور ہمیں اس ملت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہئے۔ تمہارے اس قول کا لازمی تقاضا تو یہ سامنے آتا ہے کہ قرآن کی وہ تمام آیات جس میں مسلمانوں کو ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے وہ محض قصہ کے طور پر قرآن میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر تمام انبیاء کی دعوت جو قرآن میں مفصل مذکور ہے وہ ہمارے لئے بے کار اور بے فائدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اپنی کتاب میں بے کار اور عبیث چیز کر کرے۔ اس قسم کے شہہات اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا مفصل روکیا جائے۔ یہ شہہات تو صرف ہنی خلفشارکی عکاسی کرتے ہیں جو صرف کم علم کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات میں ملت ابراہیم کی خصوصیات سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، اور اسے خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم پر ہے۔ اس کلمہ کا وہی مفہوم ہے جو کلمہ اخلاص کا ہے۔ یعنی مشرکوں سے برأت اور خالص اللہ کی توحید کا اقرار اور اہل توحید سے دوستی رکھنا۔ یہ اصول شریعت اسلام کی محکم اساس ہے۔ اگر دنیا بھر کے عالم جاہل مل کر اس کی تردید کرنا چاہیں تو بھی کہ کسیکسی گے ہم نے یہ وضاحت بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی سیرت بیان کر کے بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے مشرکوں سے مشرکوں سے بغض وعداوت اور اظہار برأت کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مکہ مہیں میں اُن کے طریقہ عمل کو نہ صرف ہمہرین نمونہ بتایا گیا ہے بلکہ اس طریقہ عمل میں ہر اس شخص کے لیے امید کا پہلو بھی ہے جو اللہ سے روز آخر کی انعام کا طلب گار ہے۔

لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِيْهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ إِمَّنْ كَانَ يَرْجُوُنَا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخْرَى وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (الممتحنة: ۶)

”انہی لوگوں کے طریقہ عمل میں تمہارے لئے اور ہر اس شخص کے لئے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔“

گز شنیف صفات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ ملت ابراہیم کے مقاصد کیا ہیں جس کی دعوت ہم دیتے ہیں اور موجودہ مسلمان اس دعوت میں کوتاہیاں بر تھے ہیں تم نے دیکھا کہ یہی وہ راستہ ہے جس میں مدد الہی نازل ہوتی ہے۔ دین کو سفرازی ملتی ہے اور شرک نیست و نابود ہو جاتا ہے اس کے باوجود یہ الفاظ کہنا جو مذکورہ شیخ نے اپنی تقریر میں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو ۱۳ برس تک بتوں کو توڑا نہیں۔ اور ان کے بتوں کے خلاف اظہار عداوت و دشمنی نہیں کیا“، ان الفاظ کو سن کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہودی، عیسائی، یا محوی کہنے لگ جاؤ اور ملت اسلام کو چھوڑ دو۔

رہی یہ بات کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے بت اس طریقہ عمل میں کہ اس طریقہ عمل نے توڑے تھے تو تمہارا یہ دعویی بھی معتبر ترین روایت کی رو سے غلط ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واقعہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت توڑا لے تھے۔ اور یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے وہ دور حس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم زور تھے اور صحابہ کرام خوف زدہ رہتے تھے۔

مسجدِ احمد ابو یعلی اور مسجدِ بیہ ار میں یہ روایت حسن درجے کی موجود ہے:- علی بن ابی طالب رض روایت کرتے ہیں ”میں اور نبی علیہ السلام ایک دن کعبہ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا علی، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم میرے کندھوں پر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے میری کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نیچے بیٹھ گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے کندھوں پر سوار ہو کر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے مجھے اوپر اٹھایا تو مجھے یوں لگا جیسے میں آسمان کو چھور ہا ہوں۔ کعبہ کی چھت پر پیش کی جی ہوئی مورتیاں رکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے حکم دیا کہ انہیں توڑ دو، میں انہیں اٹھا اٹھا کر توڑتا گیا اور میرے چاروں طرف وہ ٹوٹ کر کرچیوں کی طرح بکھر گئے۔ پھر میں نیچے اتر آیا اور ہم مکانوں کی اوٹ میں چھپتے چھپاتے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی مشرک ہمیں دیکھنے لے۔ امام یثمی رض نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اس حدیث کا باب ان الفاظ میں باندھا ہے، (آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کابت توڑنا) اور اس روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں ”اس واقعے کے بعد بیت اللہ کی چھت پر کوئی بت نہ رکھا گیا“، امام یثمی رض لکھتے ہیں اس حدیث کے تمام راوی شفہ ہیں۔ ابو جعفر طبری رض نے ”تہذیب الآثار“ میں اس حدیث کے بعض فقہی فوائد بھی لکھے ہیں۔ (دیکھئے: مسند علی ص ۲۳۶ تا ۲۳۷)

اس حدیث کی بنا پر ہم کبھی یہ کہتے ہوئے کوئی حر ج محسوس نہیں کرتے کہ استطاعت ہو تو یہ فعل بھی انجام دینا چاہئے یہ بت کسی چیز کا ہو چاہے کہ کوئی مورثی ہو، قبر، طاغوت ہو، کوئی نظام حکومت ہر زمانے میں بتوں کی شکلیں اور صورتیں بدلتی رہتی ہیں ہماری دعوت ہے کہ ہر بہت کے خلاف اعلانِ غض و غرت کرتے ہوئے جہاد کیا جائے۔ اگر بالفرض یہ روایت صحیح نہ تسلیم کی جائے، تو پھر بھی آپ ﷺ کی ملت ابراہیم کی پیروی پر کوئی حر نہیں آتا۔ آپ ﷺ لمح بھر بھی مشرکوں اور ان کے معبودوں سے خاموش نہیں ہوئے۔ مکہ میں رہتے ہوئے یورے تیرہ برس آپ ﷺ صرف اسی توحید کی اشاعت پر تندیسی سے کار بند رہے، یہی آپ ﷺ کی اصل دعوت تھی۔ لگی لعلیٰ بغیر ایک ہی بات:-

أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النَّحَا: ٣٦)

”اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔

یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آپ ﷺ پرے تیرہ برس مکہ میں خاموش بیٹھے رہے تھے۔ ان کے بتوں کی تعریف و ستائش کرتے تھے یا ان کا احترام کرتے تھے جیسا کہ موجودہ دور کے بہت سے داعی حضرات، مشرکانہ تو انیں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ ﷺ اہل شرک اور ان کے شرک دونوں سے ملائیہ برأت کرتے تھے، دعوت کے آغاز ہی سے ان کے جھوٹے معبودوں کی مذمت کرنا شروع کر دی تھی۔ کمی سورتیں اس موضوع سے بھری ہوئی ہیں۔ بسمیل مثال سورہ انبیاء میں کفار آپ ﷺ کی بابت کیا رائے رکھتے ہیں، قرآن کی زبانی سنتے ہیں:-

”یہ مکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا ماق بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے مکر ہیں۔“

حافظ ابن کثیر^ر هذا الَّذِي يَدْكُرُ الْهَتَّكُمْ میں لفظیڈ کُر کامعنی یَسْبُ آلهتکم کرتے ہیں، یعنی تمہارے خداوں کو برا بھلا کہتا ہے اور تمہارے تصوُّر عبادت کو لغو ہتا تا ہے۔ مسند احمد اور دوسری کتب حدیث میں آپ ﷺ کا وصف کفار کی زبان سے یوں مذکور ہے: ”کیا آپ ﷺ نے ہمارے خلاف باتیں کہی ہیں؟ آپ ﷺ بغیر کسی بزدیلی اور خوف کے جواب دیتے ہیں ہاں! میں نے ہی ایسی باتیں کی ہیں! راویات میں ہے کہ آپ ﷺ اُس وقت بالکل تھا تھے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ملاحظہ کریں:-

(قال عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني ابي قال يعقوب :حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني يحيى بن عروة بن الربيير عن أبيه عروة عن

عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ”عروة بن عبد الله بن عمرو بن العاص سے پوچھا تم نے اکثر اوقات ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جس میں قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوں گے۔ تو عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے کہا ”ایک بار میں مقام ججہ پر قریش کے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ آپ ﷺ کے بارے میں کہنے لگے ”اس سے زیادہ ہم نے کسی پر صبر نہیں کیا، یہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے دین کو برا کہتا ہے اور ہمارے آپا واجد اکو گالی دیتا ہے۔ ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس شخص پر ہم نے بڑا صبر کیا، یہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے دین کو برا کہتا ہے اور ہمارے آپا واجد اکو گالی دیتا ہے۔ ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس شخص پر ہم نے بڑا صبر کیا ہے۔ انہی دنوں کا ایک اور واقعہ ہے کہ ہم سب ایک ساتھ جمع تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے استلام اور طواف کیا، جب آپ ﷺ قریش کے قریب سے گزرے تو لوگوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا (یعنی مذاق اڑایا) آپ ﷺ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئے، دوچار بار آپ ﷺ نے ان کے غزہ اور چشم زنی کو برداشت کیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں گردنیں اڑانے کے لیے آیا ہوں“ پھر آپ ﷺ نے وعظ فرمایا جس نے لوگوں کی توجہ کھینچ لی، لوگ خاموش ہو کر آپ ﷺ کی بات سننے لگے ہر شخص ایسے تھا جیسے اس کے سر یکوئی پرندہ بیٹھا ہو کہ ذرا کوحر کرت کی تو اڑ جائے گا۔ آپ ﷺ نے اس مجلس میں سخت

ترین الفاظ میں وعظ و نصیحت کی، ایک شخص اُنھوں کر کہتا ہے، اے ابوالقاسم (علیہ السلام) آپ اطمینان سے جاسکتے ہیں، آپ کی بات بجا ہے۔ راوی کہتا ہے بخدا مجھے اس واقعے کا ایک ایک منظر یاد ہے۔ پھر آپ علیہ السلام واپس چلے گئے۔

اگلے روز وہ پھر اُسی جگہ اکٹھے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کل تم نے انہیں اُس وقت کیوں چھوڑ دیا تھا جب وہ تمہارے خداوں کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ اسی دوران میں آپ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ تمام لوگ لپک کر آپ علیہ السلام کے گرد اگرداکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا تم نے ہمارے فلاں فلاں کے خلاف بات کی ہے؟ انہوں نے اپنے معبودوں کی عیب جوئی کا ذکر کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے ہی کہا تھا، اس کے بعد ایک شخص نے آپ علیہ السلام کو چادر سمیت کھینچنے گا، اُسی وقت ابو بکر صدیق علیہ السلام آئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اور ساتھ شدت غم سے روتے جاتے۔ ”کیا تم اس شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے۔“ ”میرا رب اللہ ہے۔“ (منہد احمد ۷۰۳۶-۷۔ قال احمد شاکر اسنادہ صحیح)

ایک اور روایت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈال کر سختی سے کھینچا، ابو بکر علیہ السلام نے اُسے زور سے دور ہٹایا، اور کہا ”کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور اس پر اپنے رب کی طرف سے دلائل دیتا ہے۔“ (منہد احمد ۲۰۲۴/۲)

صحیح بخاری میں فرشتوں نے جو آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ”اس نبی نے لوگوں میں تفریق ڈال دی ہے (یعنی مسلمانوں اور کافروں کو جدا جد کر دیا ہے)۔

اس کے علاوہ سیرت نبی کے مطالعے سے دیانت دارقاری کو یہ بات سمجھنے میں ذرا دریں ہیں لگتی کہ آپ علیہ السلام دشمنان دین کے سخت ترین مخالف تھے۔ ان سے واضح دوری اختیار کر لیتے تھے۔ ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح نہیں کہ جو دین دار ہو کر اہل باطل کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اہل باطل کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ اور بزدیلی کی انتہاء کو پہنچ گئے ہیں۔ دشمنی ان سے کیا ہو گی، ان کے تعاون اور اتحاد کی بنیاد ہی وطن کا مفاد ہے۔ صبح و شام طواغیت کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا ان کا معمول ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شیخ عبدالرحمن بن حسن کہتے ہیں: ”یہ لوگ فتنوں میں حد درجہ مشغول ہو چکے ہیں، ان کے دل ظلم و زیادتی پر مطمئن رہتے ہیں، یہ لوگ بخوبی کافر ہو جانے والے لوگوں سے مل کر دنیاوی عیش و عشرت کے حصول کے لئے ہر کام پر راضی ہو چکے ہیں۔ ذرا بتائیے جو دل ہر میدان میں خواہشات نفس کا بجاري ہو وہ ایمان پر بھلا کیسے مطمئن رہ سکتا ہے این قیم نے دنیاوی طور پر مال و متاع سے وافر حصہ پانے والے لوگوں کی جو مثال دی ہے، وہ ان پر چسپاں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے۔

لَا تَحْسِنَ الَّذِينَ يَفْرَخُونَ بِمَا آتَوْا وَيُجْنُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا فَلَا تَحْسِنَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران: ۱۸۸)

”تم اُن لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتو توں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کئے ہیں۔ حقیقت میں اُن کے لئے در دن اک سزا ایسا ہے۔“

یہ لوگ اپنی بدعات و گمراہی پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں سنت کی پاندی کرنے والا سمجھ کر ان کی تعریفیں کی جائیں۔ یہ بتیں اکثر ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو ہمارے ہاں بطور عالم کے مشہور ہیں۔ اور اپنے آپ کو صراط مقتضی کا دعوے دار کہتے ہیں۔ (الدرر السعیۃ: جزء الجہاد ص ۱۲۷)

ایک اور اشکال

بعض لوگ ان دو صورتوں میں فرق نہیں کر پاتے کہ ایک طرف توہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل شرک کے معبودوں کو برا کہتے ہیں، اُن کے دین کی عیب جوئی کرتے ہیں اور دوسری طرف (سورہ انعام آیت ۱۰۸) میں اللہ فرماتا ہے: ”او رگالی مت دوان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔“

ان دو صورتوں میں کس طرح مطابقت ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ برآٹ کا حکم ہے اور دوسری جگہ اُسی کام سے منع کیا جاتا ہے۔ گزشہ صفات میں جو تفصیل گزری ہے وہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم کا مقصد معبودان باطلہ کے عیب بیان کرنا، اُن کی عزت گھٹانا اور انہیں الوہیت کے مرتبے سے گرانا ہے۔ سب و شتم اور فرش گوئی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ صریح گالی دینا منع ہے اور انہیں عبادت کے حق سے محروم کرنا واجب ہے۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ سورہ اعراف میں دعوت کا اسلوب ملاحظہ کریں، ان آیات میں کافروں کے خداوں کو گالی بھی نہیں دی جا رہی ہے اور ان کی بندگی کا رد بھی کیا جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيُسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِنَ ۝ أَلَّهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُسْرِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذْانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ اذْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا تُنْتَرُونَ ۝ إِنَّ وَلَيَهُ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَبَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّلِيْحِينَ ۝ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (الاعراف: ۱۹۲، ۱۹۷)

”تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھوئی تھا ری دعاوں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے کپڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سینیں؟ اے محمد، ان سے کہو کہ بالا و پیٹھی رائے ہوئے شرکیوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، میرا حامی و ناصروہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خودا پنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔“

اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل ملاحظہ فرمائیں:-

إِذْ قَالَ لِإِبْرِهِيمَ يَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا (مریم: ۳۲)

”(انہیں ذرا اس موقع کی یادداو) جب کہ اُس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟“

ان کے تصورات کا از خود غلط ہونا قرآن میں یوں بیان ہوا ہے:-

أَفَرَءَ يُتْمُ اللَّهُ وَالْغَزِّيِ ۝ وَمِنْوَةَ الْثَالِثَةِ الْأُخْرَى ۝ أَلَّكُمُ الدَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْشَى ۝ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةً حِسِّيْزِي ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا

أَنْتُمْ وَابْأُوكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ طِ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (النجم: ۲۲، ۱۹)

”اب ذرا باتا، تم نے کبھی اس لات اور عزیزی اور تیسری ایک اور دیوی میانات کی حقیقت پر کچھ خور بھی کیا؟ کیا بیٹھنے تمہارے لئے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لئے؟ یہ تو بڑی دھاندی کی تقسیم ہوئی! دراصل یہ کچھ نہیں ہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و مگان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے“

علاوہ ازیں قرآن نے اُن کے خداوں کو کبھی طاغوت کہا ہے کبھی اُن کی عبادت کو شیطان کی عبادت کہا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تمہارے یہ بت دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ سب انہیں عبادت کے مرتبے سے گرانے کے لیے کہا گیا اور بلاشبہ اس میں بتوں کی اہانت بھی ہے۔

دلائل کے ساتھ ساتھ باہم ہونے میں دوسرा مقصد توحید کو لے کر کھڑا ہونا ہے جو شرکوں سے اظہارِ دشمنی کر کے ہوتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے

کیا۔

قَالَ أَفَرَءَ يُتْمُ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَابْأُوكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۝ فَإِنَّهُمْ عَدُولُّى إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ (الشعراء: ۷۵، ۷۶، ۷۷)

(ابراہیم نے کہا) ”کبھی تم نے (آنکھیں کھول کر) اُن چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجالاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا۔

قَالَ يَقُومُ إِنِّي بِرَبِّي أَمْ مَمَّا تُشْرِكُونَ (الانعام: ۷۸)

”برادران قوم! میں تم سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شرکی ٹھیکار تھے“

اس کے علاوہ مشرکوں سے اعلان برآت پر منی سورہ کافرون میں یہی مفہوم ذکر ہوا ہے۔ گالی گلوچ سے ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی فائدے کے فساد بھڑکانا اور کسی کو عار دلانا اور توہین کا احساس دلانا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے جواب میں مشرکین، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کھار بغیر ارادے کے بھی یہ گستاخی ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ مشرکین جو ایلیں مکہ کی طرح ربو بیت کے قائل ہیں۔

ملت ابراہیم کا مقصد لوگوں کو طاغوت سے کفر و برآت کی دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے۔ گالی گلوچ کا تعلق نخش گوئی سے ہے جس سے تمام انبیاء بری ہیں۔ بنابریں طاغوت کے وہ دوست، جو طاغوتی حکومت کے اسلام پر ہونے کا اصرار کرتے ہیں انہیں اُن سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اس نظام کی گندگیوں، جعل ساز یوں

اور شریعت الہی سے متصادم اور متضاد ہونے کا اعلان کریں۔ موجودہ نظاموں کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو شریعت کے برعکس ہیں۔ سودی بینک کاری کا نظام، مکرات سے منع نہ کرنا، زنا کا عام ہونا، تہمت، چوری، اور شراب نوشی کی پاداش میں حدود اللہ کے نفاذ کے بجائے کافر انہ نظام نافذ کرنا۔ یہ سب سزا میں اسلامی شریعت سے متصادم ہیں۔ اس لیے غیر اسلامی نظام کی برائی کرنا، نخش گوئی نہیں عین ہمارے ایمان کا مطالبہ ہے، خواہ کوئی اسے گالی کہیں یا کچھ اور۔ اب اگر کوئی اللہ کی الوہیت اور غیر اللہ کی بندگی کا انکار تو نہ کیا جائے اور غیر اسلامی نظام چلانے والوں کو گالیاں دینے لگ جائے تو یہ اسلام کی دعوت کے بالکل خلاف ہے۔ محمد شیر رضا اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”اس آیت میں ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ ایسے طریقے سے کسی کو گالی دینا جس میں مخاطب کی توہین ہو (تو یہ طریقہ ناجائز ہے) کیونکہ ہر گالی دینے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کو ذمیل کیا جائے لیکن دعوت میں جھگڑا کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ مخاطب کی عقل و دانش کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم جنہیں پکارتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں؟ یاد کر سکتے ہیں، نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان بتوں نے اللہ کے ہاں تمہاری سفارش تو کیا کرنی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو کس طرح قائل کرنے کی کوشش کی، ہر داعی کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اپنے مخاطبین کو توہین کا احساس دلائے بغیر انہیں عقل سے کام لینے اور غور و فکر کرنے پر ابھارا۔ بھلے ابراہیم علیہ السلام سخت پیرائے میں سوال کرتے ہیں لیکن ان کے مخاطب محض غور کرنے پر ہی اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، سر جھکائے، جیران و پریشان:-

أَفَلَكُمْ وَلَمَا تَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الأنبياء: ٢٧)

”شف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟“۔

عبداللہ بن عمر و شیعہ کی روایت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اہل قریش کو جب یہ خبر ملی کہ آپ ﷺ ان کے دین اور معبودوں کے عیب بیان کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے فلاں فلاں بات کی ہے؟ دراصل کسی کی عیب جوئی کرنا اہلی عرب کے نزدیک گالی دینے کے مترادف تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی عیب جوئی کو یہاں سب و شتم کے معنی میں لیا ہے۔ دیکھیں (الاصارم لمسول علی شاتم الرسول: ۵۲۸)

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملت ابراہیم کی ابیان کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ نے عیب بتوں کی عبادت کرنے میں نکالے تھے نہ کہ ان کے نام لے کر گالی دینا شروع کر دی تھی۔ کسی مفسر نے بھی آپ ﷺ کے اقدام کو ذاتیات پر کچھ اچھا لئے تے تعبیر نہیں کیا۔ مشرکوں کے نزدیک ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینا ہی گالی کے مترادف تھا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے آپ ﷺ دلائل سے کام لیتے تھے، گالی قائل کرنے کے لئے نہیں دی جاتی۔ تکرار دیکھ کر کے لیے دی جاتی ہے۔ ان کے دین کے باطل ہونے پر دلائل دیتے۔ ان کے معبودوں کو الوہیت کی تمام صفات سے خالی قرار دینے پر دلائل دیتے۔ آپ ﷺ مشرکوں کے آباد جادو کو گمراہ کہتے تھے تو اس کی وجہ بھی ان کی اندھی تقلید تھی کہ ذاتی دلائی اور سنتے والاحسوس کر لیتا تھا کہ آپ ﷺ یہ سب اُس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں۔

مفسر قرآن قاسمی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں امام رازی کا قول نقل کیا ہے: ”اس آیت میں مبلغین کے لئے تبیہہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے کاموں میں مشغول نہ ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بتوں کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہئے کہ یہ پتھر ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اتنا کہنا کافی ہے۔ مزید کوئی گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ مشرکین کو یہ کہنا سخت ناگوار گزرے گا لیکن وہ اس کار دنیں کر سکتے، گالی دے کر آپ خود انہیں سوچنے کی بجائے لڑنے پر آمادہ کر دیں گے۔ اس طرح آپ دعوت کو شدید نقصان پہنچانے کے مرتكب ہوں گے۔

محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکوں کے دین کو غلط قرار دیا اور انہیں بے دلیل کر کے رکھ دیا تو سب مشرک آپ ﷺ اور صحابہ کی مخالفت میں ایک ہو گئے، اور کہنے لگے یہ ہمارے دین کو برآ کہتا ہے اور ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی عیسیٰ یا ماریم یا فرشتوں یا برگزیدہ لوگوں کو گالی نہیں دی تھی لیکن جب آپ ﷺ ان کے خداوں کے متعلق کہتے کہ یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، انہیں مت پکارو، تو مشرکین ان باتوں کو بھی گالی ہی سمجھتے تھے۔

خلاصہ کلام

مندرجہ بالا وضاحت کے نتیجے میں ہم واضح طور پر دو چیزوں میں فرق کو لٹوڑ خاطر رکھیں گے اہل باطل کے معبودوں کو اس طرح گالی گلوچ دینا جو نخش کلامی اور دعوت کے لئے نقصان دہ ہو اور اس کے نتیجے میں وہ بھی الرب العالمین کی گستاخی کریں، اس اسلوب کو اختیار کرنا منوع ہے۔ دوسری طرف عقلی دلائل سے باطل عقائد کو غلط ثابت کرنا، مخالف کو سوچنے پر مجبور کرنا اور اس موضوع کو زیر بحث لانا کہ کیا اس کائنات کا ایک رب ہے یا ایک سے زیادہ اور پھر اس بات کو لوگوں سے منوانے پر زور لانا کہ ہماری عبادتوں کا لائق ایک الرب العالمین ہے، ہم اس کے علاوہ تمام پوجے جانے والے معبودوں کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں انہیں ناچار اور بے بس گردانے ہیں۔ اس عقیدے کا بیان ایک الگ

اسلوب ہے جو کہ ہر اہل حق پر فرض ہے۔ اگر کسی زمانے میں اس کی زد پھر کی مورتی پر پڑتی تھی تواب بھی مورتی تلاش کرنا اور قانون ساز اداروں کو طاغوت نہ سمجھنا اس وجہ سے کہ وہ مورتی کی شکل میں نہیں تراشے گے ہیں، عقیدے کے عدم فہم پر دلالت کرتا ہے۔

جہاں تک ابو بکر العربی کی کتاب احکام القرآن میں اس قاعدے کی بات ہے کہ ”کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قسم کا حق بیان کرنے سے دین کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورت میں حق کے بیان سے باز رہا جاتا ہے۔“ اس قاعدے کا اطلاق دین کے بنیادی اصولوں پر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قسم کے حق کو بیان نہ کرنے کا سب ایک بڑی چیز کو پچانا ہوتا ہے اور وہ بڑی چیز جسے بچانے کے لئے کسی موقع پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، عقیدہ ہی ہوتا ہے۔ محوالاً بالا قاعدے کا اطلاق دین کے اصولوں اور بنیادی امور پر نہیں ہوتا کیونکہ کلہ طیبہ کی شہادت کے اظہار سے اہل باطل کے معبودوں کا انکار کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اس آیت کی رو سے منسون نہیں ہیں۔ کسی مسلم کے لئے جائز نہیں ہے کہ اظہار توحید اور دین کے شرعی فریضوں کو ایک لمحے کے لئے بھی چھوڑ دے۔ کوئی شخص تو حید کو برا کہتا ہے تو یہ اس کی جانتے بوجھتے اپنے ساتھ دشمن ہو گی۔ اگر ہم یوں اپنے دین کو خفی رکھنے لگ جائیں تو سارے دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ کافروں کو خوش رکھنے کے لئے ہر کام سے رکنا پڑے گا کیونکہ سارے دین میں ایمان باللہ اور کفر بالطاغوت کے احکامات ہیں۔ اس مقام پر غور و فکر کیجئے۔ پھر موجودہ دور کے طاغوتوں کی ان باتوں کو اس شرعی احکام کے تناظر میں دیکھئے جو وہ اپنے کفریہ نظام اور دستور کے بارے میں کرتے ہیں۔ ان تمام آیات کے معانی کو صرف پھر کے بتون تک محدود نہ کریں، وگرنا ایک بڑی اور وسیع چیز بالکل محدود ہو کر رہ جائے گی۔

بنابریں کسی بات پر خاموش رہنے کے قائدے کا اطلاق واجبات پر لا گوئیں ہو گا بلکہ صرف مباح اور مستحبات میں جائز ہو گا۔ فرائض اسلام میں سے کسی فریضے مثلاً توحید کا بیان اور مشرکوں کو باطل قرار دینا کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ بعض افراد کا خیال ہے اگر ہم فرائض کو چھوڑنے لگ جائیں تو سارے دین ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں : ”حق بیان کرنے سے اگر دین کا نقصان ہو رہا ہو تو حق بیان نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر حق بات کا تعلق فرائض سے ہو تو پھر اسے ہر حال میں بیان کرنا ہو گا۔ اور اگر کسی جائز مباح کام کا بیان ہو رہا ہو تو دینی نقصان سے بچنے کے لئے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہو گا۔“ (احکام القرآن: ۲۷۳)

مفسر قرآن، محمد شیراز رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں ”ابو منصور رضی اللہ عنہ“ سے منقول ہے کہ ”کسی مستحق سب و شتم لوگوں کی دینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا ہے، جبکہ مشرکوں سے قتال کرنا جائز ہے، جب اہل اسلام قتال کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی وہ ہمارے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو پھر گالی سے کیوں منع کر دیا گیا ہے؟ ان دو باتوں میں کس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے؟

در اصل معبود اہل باطل کو سب و شتم کرنا مباح ہے فرض نہیں ہے۔ اور مشرکوں سے قتال فرض ہے۔ لہذا نقصان کے اندیشے سے مباح کو تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طرح امام بخاری رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ حدیث بھی ہماری رائے کی تائید کرتی ہے ”روایت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِثُ بِهَا“ (اسراء: ۱۰) ”اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ پست آواز سے“۔ اس کی تفسیر میں امام بخاری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالیٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِثُ بِهَا قال: نزلت ورسول الله علیہ السلام مخفی بمکہ، کان اذا صلی باصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشرکون سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به“ کہ جس زمانہ میں رسول اللہ علیہ السلام مکہ میں چھپ چھپا کر دعوت دینے تھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے جب مشرکین مکہ کے کانوں میں آواز پڑتی تو وہ قرآن اور جس نے اسے اتارا اور جس پر اتساب ہی کو گالی گلوچ سے نوازتے۔“

تو یہ ان دنوں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرت سے پہلے مکہ میں موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اونچی آواز سے قرأت کرتے تو مشرکین مکہ قرآن کو اس کے نازل کرنے والے اور نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگ جاتے تھے۔ اسی لئے یہ حکم ہوا کہ اونچی آواز میں قرأت نہ کرو کہ مشرکین سن کر غلط بات کہیں۔ اور اتنی دھیمی نہ ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ سکیں۔ بلکہ درمیانی آواز اختیار کرو۔ مزید برائے مسلمانوں کا دین تمام اہل مکہ پر ظاہر ہو چکا تھا۔ دعوت اہل اللہ قائم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی بتوں سے نفرت و برآت سب پر عیاں تھی۔ لہذا اس صورت حال میں قرآن کریم کی اونچی آواز میں تلاوت ترک کرنا، دعوت کی روشنی کو مانند نہیں کر سکتا تھا۔ اور نہ کوئی منفی اثر ہو سکتا تھا۔ مشرکوں کے رو برو دعوت قرآن پھیل رہی تھی۔ جو شخص اسلام اور ملیت ابراہیم میں داخل ہونے کا اعلان کرتا تو اس کا نام ”صابی“ پڑ جاتا تھا یعنی یہ شخص کفار کے دین اور ان کے معبودوں کا منکر ہے۔ دین اسلام کا معاملہ مخفی اور چھپا ہوانہیں تھا۔ اس مسئلے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ یہ کہ نماز میں جہری قرأت واجب نہیں محض مباح ہے۔ لہذا جہری قرأت کسی نقصان کے اندیشے کے پیش نظر ترک کرنا جائز ہے۔ اور اتنا ہی کافی ہے کہ مقتدیوں تک آواز بیٹھ جائے۔

اشکال

معترضین ایک اور اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہ ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پناہ دی تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تحسین فرمائی ”آلٰمْ يَجِدُكَ يَتَّبِعُمَا فَأَوَىٰ“ (الضحیٰ: ۶) ”کیا اُس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر کانے فراہم کیا؟“ - اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں کہ فارنے مسلمانوں کو پناہ دی جیسے ابن الدغنه نے ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پناہ دی۔ اسی طرح مسلمانوں کو نجاشی نے جسہ میں رہنے کی اجازت دی، کیا یہ عمل ملت ابراہیم میں مشرکوں سے برآت جیسے عقیدے کے منافی نہیں ہے؟

مذکورہ بالامثالیں ملت ابراہیم کی مخالفت نہیں کرتی ہیں کیونکہ ملت ابراہیم اور انبیاء کرام کی دعوت کے دعنوں ہیں۔

(اول) معبودان باطلہ سے برآت اور اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے طاغوت کا انکار۔

(دوم) اپنے باطل عقیدے پر اصرار کرنے والے مشرکوں سے عداوت رکھنا۔

ہم نے گز شیخی صفات پر تحریر کیا تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لئے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مشرکوں اور ان کے جھوٹے معبودوں سے اظہار برآت کرے مسلمانوں کی جماعت کی طرف سے اصل دعوت کا اعلان کرے تاکہ لوگ اس توحید کو اچھی طرح جان لیں۔ اور ہر دین میں داخل ہونے والے پریٰ توحید واضح ہو جائے۔ جہاں تک الہ شرک سے اعلانِ دشمنی کا تعلق ہے تو وہ اس وقت ضروری ہے جب کوئی حد رجح حق اور اہل حق کا دشمن ہو جائے۔ لیکن ابوطالب باوجود کافر ہونے کے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن نہ تھا بلکہ ابوطالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور پشتہنی کرتا تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے چچا ابوطالب سے الگ ہونا کبھی آسان نہیں رہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہر طرح کافر کہنگتے اور لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لڑتے جگڑتے تھے۔ ابو طالب کی یہ تعاون کی صورت صرف خاندانی اور سبی روابط کی بناء پر تھی۔ علامہ شفیقیہ صلی اللہ علیہ وسلم اضواء البيان جلد ثالث (صفحہ ۳۲، ۳۳، ۳۰۶، ۳۰۷) میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں: ”اگر کوئی کافرو فاسق شخص اپنے خاندانی روابط کی وجہ سے دین کی تائید کرتا ہو تو اس کے بارے میں ہدایت پاجانے اور حق کی اتباع کرنے کی امید ہوتی ہے۔ جب تک وہ مسلمانوں کی صفت میں رہتا ہے اور ان کا دفاع کرنے میں ان کا ساتھ دیتا ہے ہے تو اس کے ہدایت پالینے کی امید قائم رہتی ہے۔ اگر اس سے قربت داری بھی ہو تو یہ امید اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ دوسرارشتہ داروں کا اس طرح ساتھ رہنا جس سے الہ ایمان کے دین میں کوئی حرج نہ آتا ہو بلکہ ان کے ایمان لے آنے کی امید بھی ہو تو اس طرح ساتھ رہنا درست ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی مدد سے دین کے قیام کے لئے کوشش کر رہے تھے نہ کہ اپنی دعوت میں لچک لارہے تھے۔ ابوطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اچھی طرح جانتا تھا اور یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے معبودوں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ ایک دن اہل قریش نے ابوطالب سے مطالبہ کیا کہ وہ بنی علیہ السلام کو دعوت اسلام سے روک دیں۔ اور یہ کہ وہ ان کے معبودوں کے عیب بیان کرنے اور ان کی امیدوں کو خراب کرنے سے باز رہیں۔ ابوطالب نے اپنی سی کوشش بھی کرو کر یہی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تومد اہم انتخیار کی اور نہ ہی اپنے چچا کی خوشنودی کے لئے اپنے دین کے کسی حصے سے دست بردار ہوئے۔ حالانکہ ابوطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے اہل قریش کا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی قسم میں اپنے دین کو چھوڑنے کا نہیں خواہ لوگ سورج سے آگ کا شعلہ ہی لے آئیں۔“ (طرانی)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے تھے: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ابَاءَهُمْ

(المجادلة: ۲۲)

”تم کبھی یہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچا کے ہدایت پاجانے کی بڑی تمنا تھی مگر اس کے باوجود ابوطالب کی وفات کے وقت ان پر دعاء مغفرت نہ پڑھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لئے بعد از مرگ استغفار سے منع فرمادیا تھا: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (التوبہ: ۱۳)

”نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں۔“

ابوطالب کے مرنے کی اطلاع، علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمراہ چاپوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جاوے اسے دفادر“۔ (رواہ احمد، نسائی)۔

شیعیب علیہ السلام بھی اپنے خاندانی وجاہت کی وجہ سے مضبوط تھے۔ اس بات کو خود قرآن ذکر کرتا ہے:- ”وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ“ (ہود: ۱۹) تیرے ساتھ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سگسار کر کچے ہوتے، یعنی اگر تیر خاندان رکاوٹ نہ بنتا تو ہم تھے سے دشمنی کی ہر حد پھلانگ جاتے۔ شیعیب علیہ السلام کا خاندان کافر تھا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے خاندانی افراد غیر مسلم تھے مگر آپ کی بھرپور حمایت کرتے تھے۔ سورہ نمل میں وہ جس مشکل کا شکار تھے اُسے قرآن نے بیان کیا ہے:-

فَالَّا تَقَاسِمُوا بِاللَّهِ لَنِيَسِتَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْلَيْهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ (النمل: ۳۹)

انہوں نے آپس میں کہا ”خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اُس کے گھروالوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل حق کیتے ہیں“

جب مسلمان اپنادین واضح کر کے اُس پر جھے ہوئے ہوں، کوئی مسلمان کافر کے سامنے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھتا ہو، مزید برالاں اُن سے دوستی نہ لگائے اور کافر بذاتِ خود اپنے تعلق اور خاندانی وقار کی خاطر اپنے آفرادِ خاندان کی حفاظت کرتے ہوں اور اُن میں سے چند افرادِ ایمان لا چکے ہوں تو اس صورت میں تحفظ ملنا اور بات ہے جبکہ دین کے کسی حصے سے دست بردار ہو کر تحفظ لینا بالکل اور بات ہے۔ ایک طرف کافر خود سے مدد کرتا ہے اور دوسری طرف کوئی مسلمان اپنی ذلت و توہین، اور بزدیلی کا اظہار کرتے ہوئے کافر کے باطل ہونے پر خاموشی اختیار کرتا ہے یا اس کے شرک پر راضی ہوتا ہے، ان دونوں باتوں میں فرق کوئی بھی صاحبِ بصیرت شخص معلوم کر سکتا ہے۔

اب جعفر طحاوی علیہ السلام نے اپنی کتاب (مشکل الآثار ۲۲۲/۳) میں ان دو باتوں کے فرق کو اچھی طرح واضح کیا ہے۔ ایک طرف کسی مشرک کا فرستے جنگ میں خدمات لینے کا جواز شریعت میں موجود ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کفار سے دوستی لگانے کو حرام قرار دیتا ہے جس طرح سورہ آل عمران میں وہ فرماتا ہے:-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُو نَكُمْ خَبَالًا (آل عمران: ۱۱۸)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سواد و سروں کو اپنارا زدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔“ بات یہ ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر مسلمان کفار سے کوئی مدد لیتے ہیں تو اس میں اسلام کا ہی فائدہ ہے۔ اہن الدغۃ کا ابو بکر صدیق علیہ السلام کو تحفظ فراہم کرنا اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اسی موضوع کے متعلق ہے اُسے یہاں سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔

مشرک والدین سے صدرِ حجی کرنے، اور ان سے نیک سلوک کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ والدین کا اپنی اولاد سے متاثر ہو کر حق قول کرنے کی امید اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اولاد مال باب کے ساتھ رہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں، تب بھی اُن سے نیک سلوک کرنا چاہئے۔ لیکن جب والدین دشمن کے کیپ میں شامل ہو کر اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جائیں پھر وہ حسن سلوک کے مستحق نہیں رہتے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آخر کار اپنے والدین پر واضح کرنا پڑا کہ وہ اللہ کی خاطر اُن سے دشمنی کرتے ہیں۔ جب نوبت یہاں تک آ جائے تو پھر اسی طرح والدین سے علمانیہ برآت کرنی چاہئے۔ ابو عبیدہ بن عثیمین اور دیگر صحابہ علیہم السلام کی طرح رشتہ داری کا پس لٹا نہیں رکھنا چاہیے۔ جنگ کرنی پڑے تو خود کو جنگ کے لئے تیار رکھئے، شروع میں ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے ساتھ زمی اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ عمدہ طریقے سے دعوت دیا کرتے تھے آپ علیہ السلام اپنے والد کی ہدایت کے خواہ شمند تھے۔ اور شیطان کے دوستوں پر عذابِ الہی سے خوف زدہ بھی تھے لیکن جب اُن پر اپنے والد کی دشمنی واضح ہو گئی تو پھر آپ علیہ السلام نے اظہار برآت کر دیا۔ سورہ متحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لئے مغفرت مانگنے کا ذکر ہے لیکن سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا سے منع فرمادیا:-

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ طَإِنِ إِبْرَاهِيمُ لَا وَاللَّهُ حَلِيلُم (التوبہ: ۱۱۳)

”مگر جب اُس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باب خدا کا دشمن ہے تو وہ اُس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم برادر قیق القلب و خدا ترس اور بردا آدمی تھا۔“ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَلَا تُحَاجِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالْأَنْتِي هَيْ أَخْسَنُ (العنکبوت: ۳۶)

”اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے۔“

باقی رہا مسئلہ نجاشی کا مسلمانوں کو امان دینے کا تو اس واقعے میں سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے اظہار دین اور عیسائیوں کے درمیان رہتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے صحیح موقف کو بیان کرنا کسی طرح دین کے کسی حصے سے دست بردار ہونے میں نہیں آتا حالانکہ مسلمان اس وقت نجاشی کی سیاسی امان میں تھے اور ان کو اپنی کمزوری کا علم بھی تھا۔ نجاشی نے جب کلامِ الہی کی تلاوت سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آیات مبارکہ کی اُس نے تصدیق کی اور اُن کی امان کو برقرار رکھا۔ اُس موقع پر تو مسلمانوں نے اپنے دین کو خوب بیان کیا تھا۔ بعد ازاں جب ش کے بادشاہ اور اُس کی رعایا اسی استقامت کی وجہ سے اسلام لائے۔ (الدرر السنیۃ جزء مختصرات الردود وص

خلاصہ کلام

یقیناً اہل باطل سے دشمنی اور ان کے معبود ان باطلہ، خود ساختہ ادیان، اور انسان ساختہ قوانین سے برأت و دوری اختیار کرنا، انبیاء کی دعوت کی بنیاد اور اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ دین اسلام کی اصل اور شریعت کا دار و مدار اسی مکالم اصول پر ہے۔ اگر تمام زمین والے کر بھی اس شرعی قانون کو مٹانا چاہیں تو بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس قانون کے خلافین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے وہ درست استدلال کر سکتے ہوں۔ بعض لوگ عمومی احکام کو خاص موقع پر چسپاں کرتے ہیں اور دوسرے شریعت کے ایک خاص موقع کے حکم کو عام، ہر قسم کے حالات پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اسلامی شریعت میں اظہار برأت کا قانون مکالم مضبوط ہے۔ بعض جزوی دلائل جب ایک دوسرے کی مخالفت کرتے نظر آئیں تو اصل فرقہ کا کلیہ ہے کہ مختلف فی حکم کو حکم حکم پیش کیا جاتا ہے۔ اور کتاب و سنت کے دلائل کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی جسارت نہیں کی جاتی۔ اصحاب دعوت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم سے ایک حد تک فاصلہ رکھیں، دین کے فائدے کے بقدر قربت اور دوری کی نفیات کو حکمت سے استعمال کریں۔ پھر ایمان لانے والوں پر اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ کے دشمنوں کی ہلاکت کا وعدہ پورا ہو گا۔

دعوت الی اللہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور دشمنوں میں فیصلہ اسی وقت کیا جب وہ عقیدے کی بنی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اور اولیاء اللہ نے ایک اللہ کی عبادت کو اختیار کیا۔ اصحاب دعوت کے لئے لائق ترین بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور کسی بھی طاغوت کا سامنا کرتے وقت اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کریں۔ گزند بیچانے کے علاوہ طاغوت ان کا کچھ نہیں بکار رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد سے عاجز نہیں آتا اور انہیں دشمنوں کے سامنے بے بس ولا چار نہیں چھوڑتا وہ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں ابھے اور برابرے کو پرکھنے کے لئے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ انجام کا رغلہ اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور فتح و نصرت کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ (فی ظلال القرآن)

ملتِ ابراہیم پر چلنے والے مختلف دراجات پر ہوتے ہیں

(الف) ایک شخص جو ملتِ ابراہیم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص طائفہ منصورہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، جو ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ایسے شخص کی لوگوں سے میل میل اپ کی وجہ نہیں اسلام پر لانا ہوتا ہے۔ وہ ان کی ایذار سائیوں پر صبر کرتا ہے۔ ایسا شخص دونوں جہانوں میں سرفرازی و کامرانی حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے:-

وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (خَمِ السَّجْدَةٌ : ۳۳)

”اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلا یا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔“

اسی طرح آپ نے فرمایا:- ((المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير))

”وہ مومن ہبھر ہے جو لوگوں سے میل جوں اختیار کر کے ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔“

چونکہ یہ شخص انبیاء کرام علیہم السلام کے دین کو پیش کرتا ہے لہذا اس کو بھی انبیاء کرام علیہم السلام جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہ تو بزدیل اختیار کرتا ہے اور نہ ہی اہل باطل کی طرف مائل ہوتا ہے بلکہ اظہار برأت کرتے ہوئے دشمنی اختیار کرتا ہے۔ ہر ایسی ملازمت عہدوں اور کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے باطل کی مدد ہوتی ہو۔ ایسا شخص اگر اہل باطل کے ملکوں اور شہروں میں رہتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لئے بھرت ضروری ہوتی ہے۔

شیخ حمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تحقیق تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے“ (محتنہ ۲۶) یعنی ایسا شخص اہل تو حید کے دشمنوں سے اظہار برأت کرتا ہے۔ جو شخص اپنے علم و عمل سے اپنے شہروں والوں پر جھٹ قائم کرے تو اس پر بھرت لازم نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی شہر میں رہتا ہو۔ اور جو شخص اظہارِ تو حید کو چھوڑ کر صرف نماز، روزے، حج پر عمل کر کے بھرت ساقط ہونے کا گمان کرے تو وہ شخص دین اور تمام انبیاء علیہم السلام کی رسالت سے لاعلم و بے خبر ہے۔

(الدرالرسیۃ جزء الحجہ: ۱۹۹)

ذکر کردہ قسم اول جیسے لوگوں کے اظہار حق کی وجہ سے قتل و مرا کی دھمکیاں دی جائیں اور ان کو بھرت کرنے کی مہلت نہ ملے تو وہ اہل کہف کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں۔ اصحاب کہف اپنے دین کو بچا کر پہاڑوں میں چھپ گئے تھے۔ اصحاب اخود بھی ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں جنہیں

عقیدے پر عمل کے جرم اور توحید کے اظہار کی وجہ سے نذر آتش کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے بزدی اور کمزوری اختیار نہیں کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسوہ حسنہ ہیں جنہوں نے بھرثت کی، جہاد کیا، شہید ہوئے لیکن راہ توحید کو نہ چھوڑا۔

(ب) پہلی قسم سے ذرا کم درجے کے لوگ مراد ہیں جو اس پر خطر، تکلیف دہ راہ توحید پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اپنے دین کا اظہار نہیں کر پاتے۔ انہیں چاہئے کہ وہ اپنی چند بکریاں لے کر بپڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں میں چلے جائیں۔ اللہ کی عبادت کریں اور فتنوں سے اپنے دین کو بچائیں۔

(ج) ایسا کمزور شخص جو اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو غاص طور پر مشرک اور مشرکوں سے دور رکھتا ہے۔ تاکہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے جس کا ایندھن لوگ اور پتھروں گے۔ ایسا شخص کفار سے اجتناب کرتا اور اعراض کرتا ہے۔ ان کے باطل عقائد سے راضی نہیں ہوتا ان کی تائید نہیں کرتا۔ اس شخص کو اگر اپنی توحید سلامت رکھنی ہے تو مشرکوں سے مطمئن دل کے ساتھ بغض و عداوت رکھے۔ اور اسلام کی کمزوری دور ہونے کا منتظر رہے۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے بھرثت کرنے کا موقع ملاش کرتا رہے تاکہ کسی ایسے شہر میں رہے جس میں شر و فساد کم سے کم ہو۔ جیسا کہ مہاجرین جسٹھے نے بھرثت کی تھی۔

(د) آخری قسم ایسے شخص کی ہے جو اہل باطل سے راضی رہتا ہے۔ ان کی گمراہی کی مخالفت سے ڈرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں شیخ حمد بن عتیق رض نے تین حالات ذکر کئے ہیں۔ (رسالہ سبیل الفکا ک: ۲۲)

پہلی حالت: اہل باطل سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے موافقت کرنا ایسا شخص کا فرخارج از اسلام ہے مجبور ہو یا خود مختار دونوں حالتوں میں وہ کافر ہوگا ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلِكُنْ مِنْ شَرَحَ بِالْكُفَّرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الحل: ۱۰۲)

”مگر اس نے دل کی رضامندی سے کفر کو بول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے۔“

دوسری حالت: ظاہری طور پر تو مخالفت کرتا ہے مگر باطنی طور پر اہل باطل کی حمایت کرے۔ یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ منافقین کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔

تیسرا حالت: باطنی طور پر تو مخالفت کرے مگر ظاہر اہل باطل کی موافقت کرے۔ اس قسم کے لوگوں کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ظاہری حمایت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے قید کئے جانے یا قتل کئے جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ دل سے ایمان پر مطمئن ہوتے ہیں، حالت اکراہ میں وہ کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں جیسا کہ عمار بن یاسر رض کا واقعہ ہے۔ اس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے:-

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَبْلَهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ (الحل: ۱۰۲)

(وہ اگر) مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو (تب تخریر) مگر . . .

میں ایسے لوگوں کے متعلق کہتا ہوں انہیں ہمیشہ صحابہ کرام رض کی طرح یہ دعاء ملکنی چاہیے:-

جیسا کہ یہ دعا ہے:

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: ۷۵)

”خدا یا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔“

۲ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگ ظاہری طور پر اہل باطل کی موافقت کرتے ہیں اور باطنی طور پر انہیں ناپسند کرتے ہیں، باطن میں انہیں ناپسند کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس فائدے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ رض اکراہ، محض اقتدار اور مال و زر کے لائق میں یا اپنے وطن اور اہل و عیال کے چھپ جانے کی وجہ سے ایسا عمل کرتے ہیں۔ انہیں ہر وقت اپنے مال و زر کے ضائع ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ ایسے لوگ اس حالت میں مرد ہوں گے۔ باطنی نفرت انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی اس لیے کہ ان کے بارے میں قرآن کا دلوک فیصلہ ہے:-

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ (الحل: ۷۰)

”یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قaudہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔“

اس آیت میں بتالیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے تین کفر نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں باطل سے محبت بھی نہیں ہوتی۔ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں۔

شیخ حمد بن عتیق رض لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رض نے بھی یہی فرمایا ہے ”مجموعۃ رسائل نجد یہ: ۲۲“ میں وہ لکھتے ہیں: ”جان لوک کوئی مسلم جب شرک کرے یا

شرک نہ کرے مگر حق پرستوں کے مقابلے میں مشرکین کا ساتھ دے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، کتاب و سنت میں اس بات کے بے شمار دلائل ہیں۔ سورہ نحل کی آیت ۱۰۶ کے مخاطبین تمام مفسرین کے نزدیک مسلمان ہیں:-

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُ وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ (الحل : ۱۰۶)

”جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے (وہ اگر) مجبور کیا گیا ہوا ورول اس کا ایمان پر مطمئن ہو (تب تو خیر ہے) بصورت دیگر . . . ”۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت میں کوئی مسلمان کفر کرے تو وہ کافر ہو گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابی رسول عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی جنہوں نے بحالت مجبوری فکر اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔

شیخ محمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آل شیخ کی مذکورہ بالا بحث، ہمارے مباحثت سے کلی مطابقت رکھتی ہے۔ اگر یہ ہمارا کلام ہوتا اور بڑے جلیل القدر ائمہ کا کلام نہ ہوتا تو کہا جاتا یہ بات کرنے والا کافر اور خارجی ہے۔ ہم یہاں عارضی حالات، جیسا کہ حالتِ اکراہ سے بحث نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ ہم یہاں ایسے لوگوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جو مجبور نہیں ہیں، نہ انہیں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ایذا پہنچی ہے۔ یہاں باطل سے محبت اور موافقت صرف دنیا کے لائق میں کرتے ہیں۔ انہیں مال و زر کے چھن جانے اور گھر بارا جڑ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یہی چیز تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح اور تو حید کو نیچ کر دنیادی مال کا حصول ہے۔ بسا اوقات اقتدار میں رہنے والے لوگ پنے آپ کو مجبور کہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ انسان کبھی حالتِ اکراہ میں واقعتاً ہوتا ہے، اس لیے اکراہ کا شریعت میں کب اعتبار ہوتا ہے اسے جان لینا از حد ضروری ہے۔ جہاں تک سرکاری مناصب میں رہتے ہوئے عقیدہ الولاء اور البراء کا پاس نہ رکھنے والوں کا تعلق ہے تو انہیں یہ آیت پڑھ لینا چاہیے:-

وَيُحَدِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ اللَّهُ الْمَصِيرُ ۝ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (آل عمران: ۲۹، ۲۸)

”مگر اللہ تھمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی! لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، اُسے خواہ تم چھپا دیا ظاہر کرو اللہ بہر حال اسے جانتا ہے۔“

اس کے بعد والی آیت رویہ قیامت کی بے بسی کا نقشہ پیش کرتی ہے:-

يَوْمَ تَجْدُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوْذِلُوْا نَبِيًّا وَ بَنِيًّا وَ بَنِيَّةً أَمْدَمْ أَبْعِيَادَ وَيُحَدِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۝ (آل عمران: ۳۰)

”وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا خواہ اُس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمذا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا! اللہ تھمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔“

جو شخص کتاب اللہ پر غور و فکر کرے گا اس کے لئے یہ سب سے بڑی وعید ہے لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ فتنوں میں بنتا کر دے تو پھر اسے کچھ بھائی نہیں دیتا۔ اور نہ ہی وہ ہدایت پاسکتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی ایسی مجبور یوں کو بطور عذر پیش کرتے ہیں جو حقیقی نہیں ہوتیں۔ ضروری ہے کہ یہاں شرعی اکراہ کی اہم شروط جان لیں:-

شریعت میں اکراہ کی شروط

علماء کرام نے اکراہ کی چند شرائط بیان کی ہیں جن کے بغیر کوئی شخص مکرہ (جسے مجبور کیا گیا ہے) ہونے کا عوی نہیں کر سکتا، وہ شروط درج ذیل ہیں:-

۱ مکرہ (مجبور کرنے والا) جب اپنی دھمکی پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور مکرہ فرار ہونے یا اپنادفاع کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے حالتِ اکراہ میں سمجھا جائے گا۔

۲ مجبور ہونے والے کو یقین ہو کہ اگر میں نے اپنہار کفر سے انکار کیا تو دھمکی دینے والا اپنی دھمکی پر عمل کر گز رے گا۔

۳ مکرہ (صاحب قوت) نے دھمکی میں مہلت نہ دی ہو۔ اگر یوں کہے کہ کفر کر دو، گرنہ میں کل تمہیں قتل دوں گا تو اسے اکراہ نہ کہا جائے گا۔

۴ مکرہ سے قطعاً یہ ظاہر ہے کہ وہ خوشی خوشی مکرہ کے احکام مان رہا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی نافرمانی ذرا بڑھ کر کروں گا تو جلد جاں بچتی ہو جائے گی۔ مزید بارا اہل علم عام گناہ اور کلمہ کفر میں بھی فرق کرتے ہیں، کلمہ کفر کے لیے حالتِ اکراہ کا شدید تر ہونا بھی ضروری ہے۔ کلمہ کفر اور اللہ کے دشمنوں سے موالات کے لیے فی الواقع تشدد کیا گیا ہوا اور موت، چنانی اور آگ کے الاؤ میں جھوکے جانے کا یقین ہو یا جسم کے اعضاء کاٹ کر الگ کیے جاتے ہوں یا کم از کم قید و بند کی بختنی کا یقین ہو۔ اس سے کم تر حالت میں گناہ کرنے کا جواز ہے کفر کا نہیں۔ مذکورہ بالا آیات، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔ انہوں نے کفار کے مطالبے پر نازیبا الفاظ اُس وقت کا لے تھے جب اُن کے سامنے اُن کے ماباپ دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا، خود اُن کے اپنے جوڑ جوڑ ٹوٹ گئے تھے پھر کہیں جا کر وہ اُن کا کہا مانتے ہیں۔ موجودہ دور کے جھوٹے عذر اساتشہ پیش کرنے والے لوگ جو

شک و باطل میں غرق ہو چکے ہیں، انہیں تو عمر بن یاسر رض جیسی سزاوں کا عشرہ شیر بھی نہیں دیا گیا لیکن بات وہی ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہی فتوں میں بھتکا دے، پھر وہ ہدایت نہیں پاسکتا۔

اس مسئلے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حالتِ اکراہ میں کلمہ کفر ادا کرنا رخصت ہے، عزیمت بہر حال ڈٹ جانے میں ہے۔ اب ذرا ہمارے معتبر ضمین کا حال سنیں، جو بات شریعت میں خاص موقع کے لیے عارضی طور پر بطور رخصت کے ہے، وہ اس خاص اصول کا اطلاق ہر وقت روارکھنے کو درست بتاتے ہیں۔ بلاشبہ پیشتر صحابہ کرام رض اور تابعین عظام رض کے واقعات اور حوالہ اور نظریات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے عزیمت کو پسند کرتے تھے اور جان دے کر ثابت کرتے تھے کہ یہ دین اتنا ہی عظیم ہے کہ اس کے لیے جانیں نہائی جاسکتی ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رض عزیمت اختیار کرنے پر پورا باب باندھتے ہیں۔ (باب من اختصار الضرب والقتل والهوان على الكفر) اس بات کا بیان کہ کلمہ کفر ادا کرنے کی بجائے، تشدید چاہنسی اور إہانت آمیز سلوک برداشت کرنا۔ امام احمد بن حنبل رض کے مبنی بر عزیمت واقعات بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ذرا سی تکلیف پر پنچ دین سے دست بردار ہونے والوں کی نفیات قرآن یوں بیان کرتا ہے:-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمْنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ (العنکبوت: ۱۰)

”لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔“

علاوه ازیں یہ بھی اسلامی شریعت کا اصول ہے کہ اگر کفار دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا کہیں اور اُن میں سے ایک اختیار میں دین کا نقصان نہیں کام ہے تو کم نقصان والا راستہ چننا واجب ہو گا۔ جیسا

کہ شیعیب علیہ السلام کے قصے سے ثابت ہوتا ہے۔ انہیں دو اختیار تھے، کفر کی طرف لوٹ جائیں یا بستی سے نکلا قبول کیا تھا، اپنے دین پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ ہے انہیاء کا طریقہ اور دوسرا ہے دین کو بدنام کرنے والوں کا طریقہ۔ ہم اس قدر تفصیل سے اس لئے بیان کر رہے ہیں تاکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور ایمان بخشا ہو وہ ان مسائل کو اچھی طرح جان لے کیونکہ اس پر فتن دوڑ میں دین کی معرفت رکھنے والے داعی کم ہی ملتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت اقتدار کی خاطر طاغوتی نظاموں کا حصہ بن چکی ہے۔ انہوں نے یہ راستہ بغیر مجبوری کے اختیار کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی مال و متنع اور عہدوں کی خاطر دین الہی کو چھوڑ دیا ہے بلکہ انہوں نے گھٹیاترین قیتوں میں دین کو نجٹ ڈالا ہے۔ ان لوگوں میں داخل ہونے سے بچوں تاکہ کل ندامت نہ اٹھانی پڑے۔

ذکورہ بالا تفصیلی مباحث سے جن لوگوں کو شروع میں تعجب ہوا ہو گا اُمید ہے جیلی القدر علماء کے قول جانے کے بعد وہ دور ہو گیا ہو گا۔ شیخ حنفی رض نے اور پر جو بات بیان کی ہے وہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں:- ”جو شخص مشرکوں سے باطنی مخالفت کے ساتھ ظاہر امowaفت کرتا ہے تو اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا عمل خالص دنیا کی محبت میں شمار ہو گا نہ کسی مجبوری کے پیش نظر، ان کے قول سے مراد یہ ہے کہ ہم کیسے حقیقت حال سے واقف ہو سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا نیت تھی، ہم تو ظاہر ہو کیں گے، باطن سے روشناس ہونے کا ذریعہ صرف وحی الہی ہے۔ (جیسا کہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ان کی باطنی حالت وحی کے ذریعے معلوم ہوئی تھی)۔ ہم لوگوں کے باطن کے پابندیں ہیں۔ ہم تو صرف ظاہری حالتوں پر حکم لگانے کے پابند ہیں۔ جیسا کہ ہم ظاہری طور پر شعائر اسلام ادا کرنے والے منافقوں سے قتل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم کفار سے ظاہری دوستی لگانے والے اور ان کی طرف مائل ہونے والے پر حکم لگائیں گے اگرچہ وہ شخص اپنے آپ کو باطن میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ظاہری احکام کا پابند کیا ہے، کائنات میں اللہ ہی ہے جو پوشیدہ رازوں کو جانتا اور جھوٹے سچے کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال اور ان کی نیتوں کے مطابق ان سے حساب و کتاب کرے گا جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے: ”ایک لشکر کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنادے گا۔ اس لشکر میں مجبوری کی گئے اور جان بوجھ کر آنے والے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ سب کو ہلاک کر دے گا پھر قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے حساب کتاب ہو گا“۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے ”ہم عہد رسالت میں وہی الہی کے مطابق کام کرتے تھے۔ وہی سے جس کی بھلائی معلوم ہوتی ہے اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے راز سب اللہ تعالیٰ پر عیاں تھے۔ ہم کسی کے پوشیدہ حالات جانے کی کوشش نہ کرتے تھے۔ جس شخص کے بارے میں وہی سے معلوم ہوتا کہ ہر اسے تو ہم اس کو اچھان سمجھتے تھے اگرچہ اس کی ظاہری زندگی اچھی ہو۔“ نبی علیہ السلام اسی طرح جنگوں اور دیگر مواقع پر لوگوں سے بتاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسالم کے چچا عباس بن عبد المطلب رض پنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ وہ مکہ میں ہی رہے اور مدینہ بھرت نہ کی۔ غزوہ بدر میں آپ مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف شریک تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو قیدی بنالیا۔ اور ان کی ظاہری حالت کے مطابق ان سے معاملہ کیا۔ ان کے اسلام لانے کے دعوؤں کو قبول نہ کیا کیونکہ آپ مشرکوں کی صفوں میں شامل ہو کر جنگ کے لئے نکلے تھے۔ (مجموع الزوائد صفحہ ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۲)

بعض روایتوں میں آپ کے مجبور ہونے کا بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا ”چچا، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ آپ کے دل کو

خوب جانتا اور وہی جزاد ہے والا ہے مگر ہم ظاہر کے پابند ہیں اپنافدید تیکیے اور خلاصی پائیے۔ (رواه احمد)

اس روایت کے علاوہ صحیح بخاری سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی ظاہری حالت جیسا سلوک کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عمر بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوثقیف کے جیفون کے ایک قیدی شخص کو اس کے اسلام قبول کرنے کے دعے کے باوجود آزاد نہ کیا تھا۔ (رواه مسلم)

یہ جان لیجئے کہ ہم معاملات دنیا میں ظاہر کے مکفی ہیں باطن کے پابند نہیں ہیں۔ اس بات میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ ورنہ اسلام اور مسلمان ہر خبیث وزندق کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جاتا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو ظاہری طور پر کفر یہ عمل کرتا ہے تو اس پر ایسے احکامات لاگو کیے جاسکتے ہیں جو کسی کافر پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مرتدوں کو قتل یا قید کیا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لئے مرتدوں کے بارے میں دلائل دیکھ جاسکتے ہیں۔ بعض مرتدین مسیلم کذاب کی جھوٹی نبوت کی گواہی دینے والے تھے ان کے ساتھ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ظاہری حالت کے پیش نظر جہاد کیا تھا۔ انہیں قتل یا قید کیا گیا تھا۔ مرتدوں کے خلاف جہاد کرنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں گراں قدر اضافہ تھا۔ ان واقعات سے ہمارا نقطہ نظر درست ثابت ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رضی اللہ عنہ نے اپنے پھر سائل میں اس مسئلے پر خوب بحث کی ہے اس کا خلاصہ ذیل میں درج ہے ”عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے قصے سے جو سمجھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیان کر دیا کہ مشرکین مکہ تک آپ رضی اللہ عنہ کے حملے کی اطلاع دینا کفر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا رد نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ ”جو کسی بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوتا ہے۔“ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے فہم کو درست قرار دیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہی کی روشنی میں استثنائی حکم دیا تھا۔ آج کوئی اور شخص یہی کام کرے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق کافر ہی قرار پائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اے عمر تمہیں کیا معلوم! اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جہاد کرنے والوں کو بخش دیا ہے۔“ خود حاطب بن ابی بلتعہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کو فریض کرتے تھے اپناموقف بیان کرتے ہوئے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”آپ رضی اللہ عنہ کے رسول ہیں، میں نے یہ کام کفر یا ارتاد کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ بعض روایات میں اُن کے الفاظ ہیں: ”میں نے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت یا مسلمانوں سے نفاق کرنے کی نیت سے“ (صحیح بخاری)

صحابی کا استثناء خود وحی کے ذریعے ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حاطب رضی اللہ عنہ کے دلی طور پر مومن ہونے کی وجہ سے من جانب اللہ مغفرت کی گواہی دی تھی۔ کیا آج کل کے کفار سے دوستی لگانے والے سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کے قصے کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ ہم یہ سوال اسی وقت پوچھ سکتے ہیں جب ہمیں ان کے باطنی طور پر سچا ہونے کا علم ہو جائے۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جاسوتی کفر اور ارتاد کے لئے نہیں کی ہے۔ اب ہم سلسلہ وحی کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے پوشیدہ فعل اور باطنی حالتوں کی سچائی کا علم کیسے حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہے جو ان کے متعلق گواہی دے اور ان کے لیے وہی اُترے۔ ہم انتقطاع وہی کے بعد کسی کی نیت جاننے کے پابند نہیں ہیں۔ اس لیے جو شخص کفار سے دوستی کرے گا ہم اس کی ظاہری فعل پر حکم لگائیں گے۔ اگر وہ سچا ہو گا تو اللہ ہی اسے جان سکتا ہے۔ وہ اگر کافروں میں رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کے حملے کے نتیجے میں مارا جاتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اللہ اس کا حساب کرے گا۔ چونکہ کفار سے دوستی لگا کرو ہا اپنے اسلام کو داؤ پر لگا چکا ہوتا ہے لہذا اس پر کافروں والے احکام لگائے جائیں گے۔ مسلمان کا اُس کے قتل پر متواذہ نہیں کیا جائے گا خواہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے والا کتنا ہی دعویٰ کرے کہ وہ باطنی طور پر مسلمان تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کے متعلق (مجموع الفتاویٰ: ۵۳۷/ ۲۸) اور علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب (زاد المعاوٰ: ۲۲/ ۳۲۲) میں اس مسئلے پر سیر حاصل مباحث لکھے ہیں۔ تفصیلات کے لیے مذکورہ بالا کتابیں اور سورہ نساء کی آیت ۷۹ کی تفسیر ملاحظہ کریں۔

حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی مراسلت

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری (۵۲۱/ ۷) میں سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کے مشرکوں کو لکھے ہوئے خط کا متن نقل کیا ہے۔

((أَمَّا بَعْدًا! قَدْ جَاءَكُمْ بِحِجْشِ كَلَلِيْلِ يَسِيرِ كَالْسِيلِ فِي الْأَرْضِ يَا مَعْشِرَ الْقَرِبَيْشِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ جَاءَكُمْ وَحْدَهُ لِنَصْرَهُ اللَّهِ وَأَنْجَزَ لَهُ وَعْدَهُ فَانظُرُوْا لِأَنْفُسِكُمْ وَالسَّلَامُ)).

”اما بعد! قد جاءكم بحیش کلليل یسیر كالسیل فوالله يا معشر القریش فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جاءكم وحده لنصره اللہ وانجز له وعده فانظروا لانفسکم والسلام۔“

”اما بعد، قریش کے لوگوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ راتوں جیسا (ناقابل تیخیر) لشکر لے کر آرہے ہیں جو آندھی طوفان بن کرتم پر چاہا جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ تھا بھی فتح مکہ کے لئے نکل پڑیں تو بھی اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا (اور وہ اپنے پیغمبر کو فتح سے ہم کنار کرے گا) تم اپنی خبرلو، میں کہتا ہوں اگر کوئی عظیم اس خط کو پڑھے تو معلوم ہو گا سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ اللہ کی مدد پر کتنا یقین رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں چند عظیم آیات نازل فرمائی ہیں جن کو پڑھ کر روگنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أُولَيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَقُدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَآيَاتِكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِنْتُغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَإِنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَنْ يَقْعُلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ (الممتحنة: ١)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لئے اور میری رضا جوئی کی خاطر (وطن چھوڑ کر گھروں سے) نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اُن کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو جا لانکہ جو حق تھا رے پاس آیا ہے اُس کو مانے سے وہ انکار کر چکے ہیں۔ اور ان کی روشنی یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب، اللہ پر ایمان لائے ہو تو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو جا لانکہ جو کچھ تم چھپا کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔“

دیکھئے ان آیات میں کس سخت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو کفار کی محبت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد موجودہ دور کے اسلام کے نام لیواں پر نظر ڈالئے۔ یہ لوگ کفریہ قانون کی بندگی، مداروں محبت میں تمام حد میں پھلانگ چکے ہیں۔ یہ لوگ تو حیدر شریعت کے دشمن، یہود و نصاریٰ سے دوستیاں نجھانے میں بڑی طرح پھنس چکے ہیں۔ ان کی حالت سے دین اسلام کی اجنیبیت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس حالت میں پہنچنے سے بچا سکتے ہیں تو چالیں۔

شیخ حمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”آج کل اکثر لوگوں نے عذرات تراش رکھے ہیں اور ان پر تکیہ کیے ہوئے ہیں حالانکہ یہ بہانے شیطان ہا کر اور سنوار کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے انہیں ڈرata ہے حالانکہ اس خوف کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مگر وہ اپنے عذرات کو حد درجہ درست منوانے پر مصروف ہتا ہے اور مشرکوں کے ساتھ موافقت اور ان کی اطاعت کو جائز سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد شیخ حمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کو نقل کرتے ہیں۔ (جو تفصیل سے آگے آئے گا) لکھتے ہیں ”مسلمانوں کی اس صورتحال کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کے اس قول کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ”اسلام اپنی ابتداء میں لوگوں کے لیے اجنبی تھا اور دوبارہ یہ اپنے ماننے والوں میں اجنبی ہو جائے گا“، رسالت حکم موالات اہل الاشراک میں شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن اشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”کوئی بھی شخص جب مشرکوں کے رعب میں آ کر ان کی موافقت کرتا ہے۔ ان کی خاطر مدارات میں لگا رہتا ہے۔ تو وہ بھی ان کافروں جیسا ہی ہے۔ اگرچہ وہ کفار کے دین کو ناپسند اور مسلمانوں کے دین کو پسند ہی کرتا ہو“۔ شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ مشرکوں کی مال و دولت سے مدد کرنے اور مسلمانوں سے تعلق توڑنے جیسے قتیق افعال کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”کوئی مکرہ (جسے بزور گناہ یا کفر کرنے پر مجبور کیا جائے) ہی اس وعید سے مستثنی ہو سکتا ہے مثلاً مشرکین کسی شخص پر غلبہ پا کر کہیں ”تم کفر کرو یا یہ گناہ کا کام کرو، وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس حالت میں دل کے اندر ایمان پر مطمئن رہتے ہوئے زبانی طور پر کفار سے موافقت جائز ہے“، اس کے علاوہ اگر کوئی ازراہہ مذاق فلمکہ کفر منہ سے ادا کرے تو علماء کے اجماع کے مطابق وہ کافر ہے۔ اب آپ اُس شخص کی بابت کیا رائے دیں گے جو دنیاوی فائدے کے لیے کام کا ارتکاب کرے جس سے اہل علم کے ہاں وہ کافر ہو جاتا ہے مگر وہ اپنے عذرات کا بہانہ ہی بنا تارہ ہے۔ اس موضوع پر شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے بیس دلائل ذکر کیے ہیں جس سے ان کی تصنیف کا نام ہی (الدلائل) پڑ گیا ہے۔ اصحاب دعوت کے لیے اس کتاب میں غور کرنے کے لیے کافی سامان ہے۔ جو حضرات انسان ساختہ قوانین کا احترام کرتے ہیں، یہ دلائل ایسے لوگوں کے لئے نہایت اہم ہیں۔

شیخ حمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات ”سبیل السجاه و الفکاک“ اور ”کتاب الدلائل“ نے اپنے زمانے کے شرک سے پرہد اٹھانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔

یہ بھی معلوم رہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے اکثر شیوخ اس وقت کی مصری افواج اور ترکی افواج کو کافر سمجھتے تھے۔ اس صورتحال میں بار بار ذہن میں آتا ہے کہ ”جب بڑے بڑے ائمہ اپنے دور کی افواج کے بارے میں ایسا حکم رکھتے تھے تو اس دور کے کفاریہ قوانین کی بندگی کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو اپنے مال و دولت اور گھر بار اور تجخوا ہوں سے محرومی کے ڈر سے کفار سے محبت اور ان کے شکروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کا کیا حکم ہوگا جو کفار کا خلوص دل سے احترام کرتے ہیں؟ اگر وہ علماء اس دور میں ہوتے تو کیا حکم لگاتے؟

ہمارے پیش نظر اس وقت وہ موضوع ہے جو اسلام کی بنیاد اور اصل الکلمہ ہے دین کی فروعات نہیں ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے خاندان، اہل دعیال، مال و تجارت، کو دین کی سر بلندی کے لیے قربان کریں نہ کہ دنیا کے لئے دین کو قربان کریں۔

فُلُّ إِنْ كَانَ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاحُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ وَفَسْرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسِكِنُ تَرْضُونَهَا

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْوَالِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ (التوبہ: ٢٢)

”اے نبی، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور

تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے۔ اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی راہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ چیزیں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد ان سب سے بڑھ کر ہے۔ (الدرر السنیۃ: جزء الجہاد ص ۱۲۷)

حکمران طبقہ اور اسوہ ابراہیم علیہ السلام

وَهُرَبَّ جُو طَوَّاغِيْتَ مُلْتَ اَبْرَاهِيْمَ كُوْسْخَ كَرْنَ كَلِيلَةَ اَخْتِيَارَ كَرْتَهِ ہیں

گزشیت صفحات میں ہم ملت ابراہیم کے منہاج کو تفصیل سے بیان کرائے ہیں، جس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ انبیاء کا مشن یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے طواغیت کی پیچان کرنا اور جہاں جہاں وہ اللہ کے حق کو دبائے بیٹھے ہوں، اپنے مخاطبین پر واضح کرنا کہ وہ یہ تمام اختیارات خالص اللہ رب العالمین کے لئے ہیں نیز اس بات کے شہادت دینا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ الْعَقْبَار طاغوت کے انکار کرنے سے مشروط ہے، نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے بلکہ تمام انبیاء اور رسول طاغوت کا انکار کرنے اور طاغوت جن اختیارات پر قابض ہے اس کا سزاوار اللہ رب العالمین کو منوانے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں تو پھر یہ دعوت ہر زمانے کے طواغیت کیلئے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ وہ ہر لمحے اس دعوت کے برپا ہونے سے چونکا رہتے ہیں۔ یہاں کے عرش کیلئے غمین ترین خطرہ ہوتی ہے۔ اس لئے حکومت اپنی ساری قوت اور تمام ذرائع ابلاغ اپنے جاہلی تصورات کو حق بتانے پر صرف کر دیتی ہے۔ یہ حال اُن ممالک کا ہے جہاں حکمران طبقہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ اسلام کا خیر خواہ ہے۔ وہ ممالک جو حکم کھلا دیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں (جیسے کہ مل قذافی، عراق کی معزول قیادت اور ترکی کا دستور) اُن کی اسلام شمشی تو کوئی ڈھنکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ اگلی سطور میں ہم اُن حکمرانوں کی چالیں بیان کریں گے جو وہ ملت ابراہیم کو سخن کرنے کے لیے کرتے ہیں اور پھر اسے انبیاء کا منہاج بتانے پر اپنی صلاحیت کھپا دیتے ہیں۔ ہر دور کے صاحب حیثیت لوگ یہی کرتے آئے ہیں کہ کسی اصولی دعوت کو اگر مٹانے سکیں تو اسے اپنے لئے قبل قبول بنانے کیلئے ایک نئی وسیع تر شکل دے ڈالتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں بیان کیا ہے:- وَذُو اَلْوَّهُ تُدْهِنُ فَيَدْهُنُونَ (القلم: ۹)

”یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مذاہنت کرو تو یہ بھی مذاہنت کریں۔“ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نظریہ اور اصول غیر پکدا رہنے ہو اس مقصد کیلئے وہ اسلام اور انبیاء کی دعوت کو سخن کرنے میں ساری قوت پھونک دیتے ہیں۔ شروع میں وہ داعیان حق سے ایسی بات کا تقاضا کرتے ہیں جو اسلام میں موجود ہوتی ہے لیکن اس کا موقع کوئی اور ہوتا ہے۔ اگر وہ علماء کو اُس ڈگر پر چلانے میں کامیاب ہو جائیں جو دراصل دعوت کا مکمل رخ موڑ دینے والی ہوتی ہے تو پھر وہ پر امید ہو جاتے ہیں کہ اب علماء کو بھول جیلوں میں ڈالنا آسان ہو گیا ہے۔ سورہ اسراء میں اہل باطل کی اس چالاکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے:-

وَإِنَّ كَادُوا لِيَقْتُلُونَكَ عَنِ الِّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَسْتَرِي عَلَيْنَا عَيْرَةً، وَإِذَا لَا تَعْجِذُوْكَ خَلِيلًا (اسراء: ۲۷)

”اے محمد ﷺ، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی سر اٹھانیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اُس دھی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنالیتے۔“

اس آیت کی تفسیر میں سید قطب لکھتے ہیں:- شروع میں با اثر طبقہ صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ ذرا سما سمجھوتہ کر لیں، کوئی ایسی صورت جس میں دونوں فریق، با اثر اور برسر اقتدار طبقہ جو قوانین یا رواج کے ذریعے اپنی حاکیت منواچکا ہوتا ہے اور انبیاء کا گروہ مل جل کر اپنے اپنے نظریات سے سخت پہلوں کا دیں اور اس کے صلے میں اقتدار میں شرکت اور مال میں سے حصہ لے لیں۔ مگر انبیاء کو اللہ ایسی چال بازیوں سے محفوظ کر لیتا ہے البتہ داعیان حق نے انبیاء کی سیرت کو خوب اچھی طرح نہ سمجھا ہوا اور ان میں حد درجے کی استطاعت نہ ہو تو پھر ان کے دام میں آجائے گا۔ لیکن جتنا حصہ وہ بر سر اقتدار طبقہ کی سر پرستی و قتی طور پر حاصل ہو جائے تو پھر عوام الناس میں ڈٹ کر دعوت کو اس کے اصلی خطوط پر چلانے کا کام آسان ہو جائے گا۔ میں آجانتے ہیں، دعوت کا یہ اخراج عوام الناس تک جا کر اپنے مرکز سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دست بردار ہو کر کسی جاہ، منصب یا ختنی کی جگہ زمی کا گر انہیں ہاتھ آ جاتا ہے، جہاں ذرا سی مشکل آئی جھٹ دعوت کے کسی اور گوشے کو دست برادری کیلئے پیش کر دیا۔ جیسے جیسے دائی حضرات عوام الناس میں گھلتے ملتے ہیں ویسے ہی بر سر اقتدار طبقہ اپنے مطالبات بڑھاتا جاتا ہے۔ ایک ایک رکاوٹ پر دعوت کے کسی نہ کسی پہلو سے دست بردار ہو جانے سے رفتہ رفتہ دائی حضرات کنگال ہو جاتے ہیں تو ایک دم ان کی قیمت گر جاتی ہے، خدا پر بھروسہ اور رکاوٹوں پر

استقامت کی عادت پڑی نہیں ہوتی، یہاں پہنچ کر برسا قدر ارطیقہ اور داعی حضرات دونوں کا ہی وسائل پر بھروسہ ہوتا ہے، برسا قدر ارطیقہ توفی الواقع وسائل رکھتا ہے، داعی حضرات صرف اُس میں حصہ ہی کے طلبگار بن کر رہ جاتے ہیں۔ بلاشبہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ تجویز یہ حرف بہر دست ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی داعی، طواغیت کے شانہ پر شانہ کھڑتے ہوتے ہیں، نہ ان سے دُشمنی نہ عداوت۔

فی زمانہ اس کے لئے برسا قدر ارطیقہ نے قومی اسپلی، سینٹ اور کامینے جیسے ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ داعی حضرات زر کش اور وقت عزیز صرف کر کے یہاں پہنچ پاتے ہیں تو برسا قدر ارطیقہ کی سرپرستی میں ان کے آدمی ان سے زیادہ تعداد میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگلے انتخابات تک یہ دونوں فریق ان اداروں کے جال میں آپس میں الجھ کر وقت گنوں بیٹھتے ہیں۔ ملکی مسائل، اختیارات اور فنڈ کی تقسیم، رشوت ستائی، اقرباء پروری اور ناگفتہ بہ حالات ہی ان کا موضوع بنے رہتے ہیں۔ کہاں گئی انبیاء کی دعوت، طاغوت کا انکار، دعوت کوینے سے لگا کر رکنا، عقیدے کے کسی ایک ادنی سے پہلو سے بھی دست بردار نہ ہونا، عداوت کا اظہار اور اکیلے اللہ کی بنگی اور اُس کے قانون کی سر بلندی پر ڈٹ جانا۔

داعی حضرات کو مصروف رکھنے کیلئے طواغیت ملک میں پائے جانے والے پامن فرقوں کو ہوادیتے ہیں، ان کے خطرے کو وطن عزیز کا سب سے بڑا خطرہ بنا دیتے ہیں۔ اگر وطن میں اشتراکی یا نسل پرستی کی دعوت دینے والی تنظیمیں محسن نام کی حد تک بھی ہوں تو انہیں اسلامی عقیدے کیلئے ایک بڑا خطرہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور مغلص داعی حضرات کو ان کا غذی شیروں کے سامنے لاکھڑا کرتے ہیں۔ جہاں تک فرقوں کا تعلق ہے تو وہ کبھی اسلام کے لئے خطرہ نہیں ہوتے، ان میں سے ہر ایک فرقہ اپنے زاویہ نظر سے دین کی سر بلندی کا خواہاں ہوتا ہے۔ جہاں تک شیعہ کا تعلق ہے تو سنی اکثریت والے ممالک میں وہ سنی عوام الناس میں غیر موثر ہوتے ہیں اور ان کا ضرر ایسا نہیں ہے کہ اس سے سنی مذاہب کے معدوم ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اشتراکی اور قوم پرست تنظیمیں نہ صرف اپنے اپنے ملکوں میں بدنام ہوتی ہیں بلکہ وہ قوت میں بھی نہیں ہوتی یا پھر سرکاری سرپرستی میں ایک بڑا خطرہ بنا کر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چالاکی صرف مغلص داعی حضرات کو اصل موضوع سے ہٹانے کیلئے ہوتی ہے اور داعی حضرات اپنی تمام تر توانائیاں اپنے دشمن کو مستحکم کرتے ہوئے اس کے اقتدار کے ایک اور مخالف کے خلاف شرعی دلائل ڈھونڈنے میں ضائع کر دیتے ہیں خواہ وہ یہ خدمات شعوری کرتے ہوں یا لاشعوری، اس کے نتیجے میں سرپر مسلط طاغوت اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات کسی داعی سے ایسی چوک ایک دوبار ہو جاتی ہے لیکن رسمہا رس سرپر مسلط طاغوت کو سرے سے موضوع نہ بنا، ملت ابراہیم کے منہاج سے روگردانی کی بنا پر ہوتا ہے۔ سوہ قصص کی آیت ”رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ“ کی تفسیر میں امام قرطبی ایک قول نقل کرتے ہیں، جس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مصری قبیلے کے خلاف مدد مانگی تھی وہ بنی اسرائیل کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو کافر ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے لئے ”مَنْ شَيَعَتْهُ“ کے الفاظ محسن اس کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہونے کی وجہ سے آئے ہیں نہ کہ یعقوب علیہ السلام کے دین پر چلنے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مذکور نے کے بعد اظہار نہ دامت بھی اسی لئے کیا تھا کہ انہوں نے ایک کافر کے خلاف کافر کی مذکور کے بھلانی کا کام نہیں کیا ہے۔

خود قرآن مجید کا بھی بہی تقاضا ہے کہ جس کافر سے مونین کو شدید واسطہ پڑا ہو، مونین ان پی تو انیاں اُسے زیر کرنے پر صرف کر دیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دُنیا میں موجود دیگر کافروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کفار سے نبٹنے کو ترجیح دیتا ہے جن سے اہل ایمان کو اُس وقت پالا پڑا ہوا تھا۔

”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَأْلُمُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيُجِدُوا فِيْكُمْ غُلَظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (آلہ توبہ: ۱۲۳)“ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہوئے ہنگ کرو اُن منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں۔ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پا کیں اور جان لو کہ اللہ متفقیوں کے ساتھ ہے۔“

بلاشبہ قوم پرست اور اشتراکی تنظیمیں بھی کفر کی دعوت پھیلانے کا عزم رکھتی ہیں۔ ایک وقت پر اہل ایمان کی ان سے مذکور ہوئی ہی ہے لیکن جب تک بڑے اور با اثر کافر کا سامنا کر کے اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جائے اُس وقت اپنی تو انیاں چھوٹے مقصد پر صرف کرنا، اصل ہدف سے دور ہونا ہے، پھر جس طاغوت سے آخر کار آپ نے نکلنا ہی ہے ابتداء میں اُس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنا خود شکست کھانا ہے جبکہ اس سرپھٹوں سے وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہو۔

بھی بات سیرت النبی سے بھی ثابت ہے۔ آپ ﷺ نے روم فارس اور یہود و نصاری سب سے جہاد کیا تھا لیکن پہلے اُس دشمن پر اپنی توجہ مرکوز رکھی جسے نظر انداز کرنے سے دعوت کو تھی نصیان ہونا تھا کیونکہ آپ ﷺ کی اپنی قوم کا ایک تو اہل ایمان پر اثر و نفوذ تھا و سراہ و آپ ﷺ کے قریب ترین اور بلا واسطہ دشمن تھے اور اس گھات میں لگے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کسی اور دشمن کی طرف متوجہ ہوں تو وہ شب خون مار کر پوری دعوت کی لئی ڈب دیں۔

برس اقتدار طیقہ ابتداء میں تو مغلص سادہ لوح داعی حضرات کے لیے قوم پرست اور اشتراکی تنظیموں کا ہوا کھڑا کرتا ہے، جب داعی حضرات اپنا لائج عمل اُن سے لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اشتراکی اور قوم پرست تنظیموں سے توجہ ہٹا کر اسلامی تنظیموں سے بھردا رہتا ہے۔ کبھی اُن کے تحقیقاتی مراکز اُن کے ہی بھائی بندوں کو جو اعلائے کلمتہ اللہ کیلئے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جدید فرقہ خوراج قرار دیتے ہیں، انہیں انقلابی کہا جاتا ہے، وطن عزیز کے باغی کہا جاتا ہے۔

فرض کیا کہ اسلامی تنظیموں میں کسی نہ کسی حد تک انحراف ہو گا مگر کیا ان کا انحراف اور طاغوت کا انحراف ایک جیسا ہو گا، کیا اسلامی تنظیمیں اللہ کے دین سے اتنی دُور ہوتی ہیں جتنا بر سر اقتدار طبقہ کی آپ تکفیر نہ بھی کرتے ہوں تو اسلام کے نفاذ میں ان کی دلچسپی اور توجہ کتنی ہوتی ہے۔ یہ بات کسی اہل طن سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مخلص داعی حضرات کو ان پھندوں سے نکلنا ہو گا ورنہ وہ ہمیشہ بھول جھلیوں میں الجھے رہیں گے۔

بر سر اقتدار طبقہ اقتدار میں شرکت، سرکاری عہدے اور روزاریتیں تک داعی حضرات کو ایسے ہیر پھیر سے دیتے ہیں کہ وہ بر سر اقتدار طبقہ کو ہی مضبوط کرتے ہیں۔ بتائیے جس طاغوت کا آپ نے انکار کرنا تھا خود اُسی کے نمک خوار ہو گئے تو پھر انکار کس طرح ہو پائے گا۔ اگر بر سر اقتدار طبقہ اسلام کے نفاذ کو بھی اپنی تقریروں میں شامل کر لیتا ہے تو پھر تو ان سے حاصل کی گئی وزارتوں اور عہدوں پر بر اممان علماً کرام اُس کے باطل نظریات میں بھی از خود اسلام کی ایسی مینا کاری کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی آنکھیں چند ہیجا جاتی ہیں۔

تبلییس ایلیس، میں ابن الجوزیؒ کھجتے ہیں۔ ائمۃ العصر اور فقہاء الزمان کو شیطان بر سر اقتدار طبقہ تک رسائی پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے لئے وہ ایسے دلائل ڈھونڈ لاتا ہے جس سے اسلام یا ان کے نہب کے پھیلنے کی امید ہوتی ہے یا پھر انہیں کہتا ہے کہ تم ظلم کے خلاف اس طرح مؤثر کردار ادا کر سکو گے۔

محترم قارئین ائمۃ کرم اور داعی حضرات کا اقتدار میں شریک ہونا ہمیشہ اسلام کی اصل دعوت کیلئے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ اقتدار میں شرکت طواغیت کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اگر اس شرکت سے ان کے اقتدار یا ان کی سیاسی قدروں کیلئے کوئی خطرہ ہو تو وہ اس میں بہ رضا و غبہ انہیں شریک کارہی کیوں کریں!

سفیان ثوریؓ فرمایا کرتے تھے: ما أخاف مِنْ اهانِهِمْ لِي وَإِنَّمَا أَخافُ مِنْ اكْرَامِهِمْ فِيمِيل قلبِ الْيَهُودِ مجھے سلاطین سے اپنی توہین کا ڈر اتنا پریشان نہیں کرتا جتنا ان کے انعامات اور بڑے بڑے القابات سے میرے نفس کے پھسل جانے کا ڈر مجھے شدید پریشان کرتا ہے۔

طواغیت کا ایک یہ بھی حرہ ہے کہ وہ داعی حضرات کو علمی تحقیقات میں مصروف کر دیتے ہیں۔ ان کے لئے جامعات، اسلامی مرکز، کتب خانے، منظو طے اور وہ سب کچھ جو انہیں قلم دو ات میں الجھا سکے فراہم کر دیتے ہیں۔ جن حضرات کو عوامِ الناس میں اتر کر سنت ابراہیم کو زندہ کرنا تھا وہ مردہ اور اس کی ورقہ گردانی میں ہی اعلاءؑ کلمۃ اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی بینائی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

طواغیت ناخاندگی کا بھی بہت رونارو تے ہیں، ناخاندگی کے خلاف جہاد کے لئے سالانہ بجٹ کا اتنے فیصد مخصوص کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تعلیم گا ہوں میں فراہم کی جانے والی تعلیم اور تربیت کا جائزہ لیں تو وہ قومی تاریخ کی داستانوں، طواغیت کے نام اور کارنا موں اور ملک میں رانج انسان ساختہ تو انہیں کی تقدیس سے بھری ہوں گی۔ اگر روزانہ کی اس غذائے وہ خاموش شہر نہیں بن پاتے اور غیرت کی کوئی چنگاری باقی رہ جاتی ہے تو بندوق کی چنگاری سے اُسے بجھاد یا جاتا ہے۔

تعلیم گا ہیں تو یہ خدمت انجام دیتی ہیں، فارغ اوقات اور تعلیمات میں مصروفیت کیلئے کھیل تماشے کیبل ٹی وی اور سنتے موبائل فون ننھے ننھے ہاتھوں میں تھادیے جاتے ہیں۔ ہمارے جاہل عوام خود ہی اپنا پیٹ کاٹ کر یہ الیکٹر انک زہار پنے گھر میں وباً امراض پھیلانے کیلئے خریدلاتے ہیں اور یہ سب طواغیت کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔

برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک خاص طرز زندگی پسند فرمایا ہے اور اپنے برگزیدہ انبیاء کو ہمیائی کیلئے نمونہ بنایا ہے، اس راستے میں جو دشواریاں اور دشمن کی چالیں پیش آتی ہیں ان سے بھی میں اپنی رحمت سے مطلع فرمادیا ہے جیسے سورہ قلم میں فرمایا: وَذُو الْوُتُدُهُنُ فَيُدْهِنُونَ (القلم: ۹)

”یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مذاہعت کرو تو یہ بھی مذاہعت کریں۔“

اور جھوٹوں کی اطاعت سے ہمیں منع فرمادیا ہے۔ فَلَا تُطِعُ الْمُكَذِّبِينَ (القلم: ۸) ”لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباو میں ہرگز نہ آؤ۔“

طواغیت کی اطاعت مرت کرو، اُن کی طرف مت پھسلو، اُن کے منصوبوں کا حصہ مت بنو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق پر جنم کر بیان وقت کی عزت خاک میں ملا دو۔ دیکھیں مکہ میں آپؐ کو کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود سورہ دھڑ، جو کلی سوت ہے، اس میں آپؐ علیہ السلام کو تلقین کی جاتی ہے: إِنَّا نَحْنُ نَرَأْنَا عَلَيْكَ الْفُرْقَانَ تَنْزِيلًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ كَفُورًا (الدهر: ۲۳، ۲۴)

”اے نبی، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔“

آئمہ اور کفور کی اطاعت سے روگردانی کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ داعی حضرات دعوت کا میدان اور موضوع اختیار کرنے میں آزاد نہیں ہیں بلکہ انبیاء کی اتباع اُن پر فرض ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن نے کھول کر جگہ جگہ اس لئے بیان کیا ہے کہ داعی حضرات اس منہاج سے ہٹ کر فوی یا غیر اہم مسائل میں نہ الجھ جائیں۔ اُن سے قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ فَلَا تُطِعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا (الفرقان: ۵۲)

”پس اے نبی علیہ السلام، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔“ یعنی اس قرآن کے واضح کردہ خطوط پر جہاد کرو اپنے طور پر

دعوت کا میدان مت اختیار کرو۔ یہی حکم نبی آخراً لرمان کو دیا جاتا ہے:- **وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قُلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا** ۝ وَقَلِ الْحَقُّ مِنْ رَيْتُكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيُكُفَّرْ (الکھف: ۲۸، ۲۹) ”کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہشِ نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریق کارافراط و تفریط پرمنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔“

سورہ شوریٰ بھی مکی سورت ہے:- **فَلَذِلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ** (الشوری: ۱۵)

”چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لئے اے محمد ﷺ، اب تم اُسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اُس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔“ سورہ شوریٰ کی اسی آیت میں دلوک الفاظ سے نبی علیہ السلام سے کہلواجانا ہے:- **لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ هَمَّارَے اَعْمَالَ ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔**

سورہ جاثیہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں دعوت کے لئے نصاب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے:-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ (الجاثیہ: ۱۸، ۱۹)

”اس کے بعد اب اے نبی ﷺ، ہم نے تم کو دین کے معاملہ میں ایک صاف شاہراہ (شریعت) پر قائم کیا ہے۔ لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔“ محترم قارئین! اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو لہو لعب اور غیر سنجیدہ کاموں میں الجھنے کے لئے پیدا نہیں کیا ہے۔ پورا قرآن ان کے سامنے دعوت کے میدان، طواغیت کا انکار اور اللہ رب العالمین کی بندگی کو پیش کرتا ہے۔ کیا جس منیج نے رسول اللہ ﷺ کو کامیاب بھی کر دیا تھا اور انہیں طواغیت سے محفوظ بھی رکھا تھا وہ منیج اب ناکارہ ہو گیا ہے۔ جا گئے کا وقت اب ہے ورنہ نیند میں ہی اپنی موت آپ مر جانا ہے۔ دو میں سے ایک راستہ ہر شخص اختیار کرتا ہے اللہ کی شریعت یا انسان ساختہ را ہیں! ان دوراہوں کے درمیان کہیں میلاد پ یا سمجھوتہ نہیں ہے۔

صرف اللہ کی شریعت ہی ایسی ہے جس پر انسان کے قدم اٹھیں۔ جس جگہ ٹھوکر کھائیں گے وہیں سے یہ راکھ ک جائے گی اور انسان ساختہ را پر پیر پڑے گا۔ اہل باطل ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں، اہل حق بھی اہل باطل سے کسی قسم کی مدد نہ لیں اپنا بھروسہ اللہ پر رکھیں وہی ان کا حامی اور مددگار ہے۔

وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ